

La Vie Intellectuelle

LXI

1939

11e ANNEE

NOUVELLE SÉRIE — T. LXI

La Vie Intellectuelle

LES EDITIONS DU CERF
29, boulevard La-Tour-Maubourg,
PARIS-VIIe

V. 61-62

1939

11e ANNEE

10 JANVIER 1939

La Vie Intellectuelle

LES EDITIONS DU CERF
29, boulevard La-Tour-Maubourg,
PARIS-VIIe

Sommaire

10 JANVIER 1939

QUESTIONS RELIGIEUSES

CHRISTIANUS.....	Le point de vue de Christianus	6
M.-J. CONGAR, O. P.	Autour du renouveau de l'ecclésiologie	9
● <i>Lettre de Mgr Georges Calavassy au R. P. Congar</i> , 33.		
● <i>Pour l'unité de tous les chrétiens</i> , par HENRI RAMBAUD, 35. — <i>La sainte famille des enfants de Dieu</i> , par ARTHUR SMALLWOOD, 41.		

QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES

CIVIS.....	Ce qui manque le plus.....	59
F. PERROUX.	Le travail sous le régime hitlérien	63
● <i>Chronique de politique étrangère</i> , par MAURICE-JACQUES, 91. — <i>Les premiers résultats du plan Reynaud</i> , par A. VANEETVELDE, 96. — <i>Mois social</i> , 99.		
● <i>Portugal</i> , par G. RENARD, O. P., 100. — <i>Trois leçons sur le travail</i> , par L. LESAGE, 102.		
● <i>L'allocution du Président Negrin à l'occasion de la fête de Noël</i> , 106. — <i>Congrès catholique pour la paix internationale (suite)</i> , 113.		

LES LETTRES ET LES ARTS

G. MARCEL.....	Cécile parmi nous.....	117
E. DERMENGHEM.	La littérature populaire turque et la révolution kémaliste	125
G. POULAIN	Le peintre Georges Rouault.	130
● <i>Chronique littéraire</i> , par J. MADAULE, 136. — <i>Livres</i> , par Y. SJÖBERG, P. DOBINE, J. M. et H. POURRAT, 144.		
● <i>Théâtre</i> , par HENRI GOUHIER, 151. — <i>Cinéma</i> , par PIERRE VILLOTEAU, 156.		
● <i>Le mois artistique</i> , par G. P., 158.		

La Vie Intellectuelle

REVUE BIMENSUELLE

QUESTIONS RELIGIEUSES

CHRISTIANUS. *Le point de vue de Christianus.*

Christianus prêche-t-il la guerre sainte? demandions-nous le mois dernier. — Assurément non, mais il a cependant, dans la cité terrestre, une mission à laquelle il ne peut renoncer.

« UNAM SANCTAM »

M.-J. CONGAR, O. P. *Autour du renouveau de l'ecclésiologie.*

L'effort de compréhension réciproque qui se poursuit, ici, depuis plusieurs années, entre protestants et catholiques, est le fruit d'un travail apostolique dont les articles publiés dans cette revue ne sont que l'une des manifestations. La collection « *Unam sanctam* », dirigée également par le P. Congar, et qui comprend déjà quatre volumes, fera connaître à ceux que passionne cette redécouverte de l'Eglise, les principes de la théologie, sur lesquels s'appuie ce mouvement vers l'unité.

S. Exc. Mgr G. CALAVASSY, *Lettre au R. P. Congar.*
Exarque des catholiques de rite grec.

H. RAMBAUD. *Pour l'unité de tous les chrétiens.*

Sur l'octave des prières (18-25 janvier)
Réflexions d'un catholique.

A. SMALLWOOD. *La Sainte famille
des enfants de Dieu.*

Méditation d'un anglican.

Le point de vue de Christianus

Déjà bien des fois Christianus s'est expliqué sur le point de vue d'où il juge les événements. Mais comme la question est à la fois délicate et fondamentale, et qu'elle est encore parfois imparfaitement comprise même parmi ceux qui sont le plus rompus au maniement des idées (à ce qu'un scolastique appelle la distinction des objets formels) il estime devoir y revenir encore, ex professo, au début de cette année 1939 qui posera sans doute tant de problèmes graves à la conscience des chrétiens. Puisse-t-il offrir ainsi à ses lecteurs, comme cadeau de nouvel an, un peu de clarté!

La double série de billets publiés par La Vie Intellectuelle sous la signature aux multiples hypostases de Christianus et de Civis, a réussi à intriguer l'opinion, à la choquer parfois et, nous voulons le croire, à l'éclairer. Mais le choix même des signatures était, du point de vue de la pure exactitude conceptuelle, discutable. En réalité, elles ne devenaient claires que du fait de leur opposition au sein d'une même revue intégralement chrétienne : Christianus était le symbole, non du chrétien, mais du théologien chrétien, et plus exactement encore, du théologien catholique. Civis était le symbole, non du citoyen qui ferait abstraction de son christianisme, mais au contraire du citoyen chrétien, et plus exactement encore, du citoyen catholique qui, tout en tenant compte de la leçon du théologien, entend user de sa liberté. Si un synchronisme parfait avait été réalisable entre eux, les deux billets de Christianus et de Civis, dans chaque numéro de la revue, auraient dû porter sur le même sujet — Civis prolongeant le jugement de Christianus, sans jamais, d'une part, le contredire et, d'autre part, le compromettre en ses appréciations.

En face d'un événement, Christianus se demande, en théologien, ce que, d'après le dogme catholique ou d'après la doctrine commune de la théologie catholique (plus rarement d'après une position d'école théologique à laquelle il se range), doit penser ou peut penser un chrétien de cet événement et comment, en conséquence, il doit ou peut agir. Parfois, en effet, la doctrine catholique suffit à imposer un jugement; le plus souvent — presque toujours, si l'on précise tant soit peu —, tout en interdisant certaines voies, elle en laisse plusieurs autres ouvertes. Ainsi « Munich » n'échappe pas à la conscience chrétienne, bien que celle-ci ne suffise pas à trancher le problème. Mais aussi bien, définir ce que l'on pouvait faire n'était pas définir, *ipso facto*, ce que l'on devait faire.

C'est alors qu'intervient Civis qui, lui, pour des raisons tirées de considérations ou de faits qui ne contredisent pas les conclusions de Christianus, mais les dépassent, fait son choix entre les voies qui demeurent ouvertes et invite ses lecteurs à s'y engager à sa suite. Aussi la pensée de Civis est-elle chrétienne au sens de conforme aux principes chrétiens, non au sens de seule conforme aux principes chrétiens, tandis que la pensée de Christianus est chrétienne au sens de seule conforme aux principes chrétiens. Seulement sa pensée même laisse, le plus souvent, une certaine liberté d'option. Tout le travail intellectuel de Christianus et de Civis baigne d'ailleurs dans cette atmosphère impondérable, faite de sincérité, de confiance et de générosité, autrement dit de foi, d'espérance et de charité, qui constitue l'esprit chrétien.

Reste que la théologie n'est pas le dogme, et que Christianus ne s'imagine pas que le Saint-Esprit l'ait gratifié du charisme de l'infaillibilité.

Il résulte de ces positions que, lorsqu'il s'agit d'action humaine, le point de vue de Christianus est toujours nécessaire, mais n'est jamais suffisant.

Si nous voulons comprendre la raison profonde de ces deux affirmations, il nous faut remonter jusqu'aux vérités qui définissent les rapports du christianisme et de la vie temporelle de l'humanité.

Le fondement de la première affirmation est que le chris-

tianisme doit informer toute la vie morale de l'homme : aucun acte libre ne doit échapper à l'emprise de la raison, donc à la morale, donc à son orientation surnaturelle, donc au magistère de l'Église, et donc, mutatis mutandis, au jugement du théologien. Il n'est donc pas d'action humaine qui ne regarde Christianus, bien qu'aucune ne regarde que lui. C'est que le christianisme n'est pas une évasion hors du temporel, comme le concevrait volontiers certain mysticisme néoplatonicien, et n'admet pas même d'être refoulé de la vie publique dans la vie privée, comme voudrait le lui imposer le laïcisme : il est une incarnation de l'éternelle vie divine dans toute la vie du temps.

Le fondement de la seconde affirmation est que le christianisme n'est pas une absorption de la vie naturelle de l'homme : selon l'adage classique en théologie, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'achève. La vie surnaturelle est une greffe qui, pour s'épanouir, demande une nature saine, une nature droite, ou, plus exactement, vu le péché, une nature rectifiée : elle ne peut grandir que dans la justice, mais il y a le plus souvent, dans les affaires temporelles, plusieurs manières possibles d'être juste. Le christianisme oriente la liberté humaine, il ne l'emprisonne pas.

C'est parce qu'il essaie de ne jamais oublier ces vérités de base que Christianus ne donne à peu près jamais ce que l'on appelle une conclusion pratique, c'est-à-dire immédiatement traduisible en actes. A propos d'un événement, il rappelle un principe, une doctrine et l'y applique, mais, le plus souvent, cela est insuffisant pour trancher totalement le problème et permettre de passer à l'action.

Seulement, si les distinctions précises qu'il vient de rappeler sont sous-jacentes (ou devraient l'être) à tous ses billets, elles n'y sont pas toujours explicitées. En trois pages il est impossible de tout dire, et même de tout insinuer. Il faudrait donc que le lecteur, lui aussi, se pénétrât assez de ces vérités essentielles sur les rapports du christianisme et de la vie de ce monde, pour qu'elles lui soient toujours présentes.

CHRISTIANUS.

Autour du renouveau de l'ecclésiologie

La collection « **Unam Sanctam** »

Le XXe siècle, a-t-on dit, sera le siècle de l'Église. On a dit aussi qu'il serait « le siècle de l'enfant », et encore « le siècle colonial »... Sera-t-il tout cela ? Peu importe, après tout, pourvu que tous les siècles soient du Christ qui les a tous attirés du haut de sa croix qui domine l'histoire humaine. Une chose est certaine, cependant : nous assistons à une redécouverte de l'Église. Au sein des chrétientés protestantes, c'est presque d'une redécouverte totale qu'il s'agit, et des idées très simples, qui nous paraissent, à nous, un pain quotidiennement mangé depuis toujours par les chrétiens, y font l'effet d'une sorte de révélation : ainsi l'idée que l'Église n'est pas une chose constituée par les hommes, mais donnée par Dieu et d'en haut... Dans le catholicisme, l'Église a toujours été là, reconnue et éprouvée dans sa réalité vivante; on n'a ni à la constituer, ni même à la découvrir; mais on s'est mis, incontestablement, à la mieux comprendre. Le fait d'un renouveau du sens de l'Église et des grandes doctrines ecclésiologiques est une chose si évidente; il a été signalé et commenté, ces dernières années, avec tant d'unanimité, qu'il est inutile de l'établir ici.

Ses causes sont multiples, et l'on ne doit pas nier l'in-

fluence générale exercée sur le travail des théologiens par le développement des études sociologiques et la renaissance du sens social. On a redécouvert, en philosophie sociale, la notion de *tout*; on a entrepris d'élaborer une doctrine de la société internationale; on a réveillé de mille manières le sentiment de la solidarité et des implications sociales qui sont de la condition humaine. Il est vraisemblable que tout cela n'a pas été sans toucher la pensée religieuse et sans la porter vers l'Église. Mais il nous paraît de plus en plus clairement que les causes véritables et décisives du renouveau ecclésiologique dans le catholicisme sont d'ordre proprement religieux. Quel que soit son rôle dans le renouveau du sens de l'Église au sein des communautés protestantes et peut-être anglicane, le mouvement œcuménique ne semble pas, dans le catholicisme, avoir apporté à cet égard une bien grande impulsion; on peut même penser que le renouveau ecclésiologique serait chez nous, sans lui, exactement ou presque exactement ce qu'il est. Le sursaut de la foi et la concentration religieuse qui ont accompagné, dans le catholicisme, la lutte contre le naturalisme, le rationalisme, et finalement le modernisme, sont des facteurs déjà plus effectifs. La crise a été dure; la médication aussi; mais, finalement, on a mieux pris conscience de ce que c'était que croire; surtout, on a mieux compris qu'il n'y avait de foi surnaturelle (et de foi au surnaturel) que dans le sein de l'Église et sous son action maternelle.

Mais l'élément le plus décisif, et de beaucoup, dans le renouveau ecclésiologique actuel, a été une croissance d'ordre vital, dans l'Église, un élan d'ordre spirituel, et qui fut vécu *avant* d'être formulé : un approfondissement de la vie intérieure, surtout par le côté où elle regarde la personne de Jésus-Christ et où elle s'alimente

aux sacrements, principalement dans la communion eucharistique. Nous sommes convaincus que c'est l'attention portée avec une plus grande ferveur *sur le Christ lui-même* qui a mieux fait comprendre son Corps mystique. N'est-il pas remarquable qu'une des œuvres les plus lues depuis la guerre, l'une de celles qui ont le plus fait pour nourrir à ses débuts ce renouveau ecclésiologique, fut l'œuvre de Dom Marmion, si pleinement christologique et liturgique ? Et sans doute l'impulsion donnée par Pie X à la piété eucharistique a-t-elle fait beaucoup pour unir davantage les chrétiens à leur Christ et, par lui, pour leur faire mieux comprendre Son Église.

Si cette interprétation du renouveau ecclésiologique est exacte, elle nous permettra d'apprécier la sûreté de l'instinct chrétien et du sens de la tradition qui se font jour dans ce même renouveau.

*
* *

Tout naturellement, le désir est né de contribuer à ce renouveau de l'Église et de se mettre au service d'un mouvement manifestement suscité par le Saint-Esprit. Dans *La Vie Intellectuelle* du 25 novembre 1935, le Courrier de la Revue annonçait l'intention des Éditions du Cerf de créer, sous le titre de « *Unam Sanctam* » emprunté au *Credo*, une « bibliothèque d'ecclésiologie ». Dans la pensée de l'initiateur de cette collection, une autre considération était intervenue. Il s'était, dans la première moitié de cette année 1935, penché sur l'enquête de *La Vie Intellectuelle* concernant les causes de l'incroyance actuelle, et il avait rédigé la conclusion de cette enquête (1). Tout en interprétant les données de l'enquête et en analysant le mal, l'auteur de cette con-

(1) Voir *La Vie Intellectuelle* du 25 juillet 1935.

clusion se demandait quels seraient les remèdes. Une seconde « conclusion » se formulait dans son esprit, qu'il n'a pas encore écrite, et qui concernait la réponse positive de la foi aux motifs de l'incroyance. Il paraissait clairement que, dans la mesure où la résorption de l'incroyance moderne pouvait dépendre de nous, elle supposait qu'une notion plus large, plus vivante, plus humaine, de l'Église ait pénétré le monde catholique, clergé et fidèles. Peut-être un article ultérieur pourra-t-il expliquer et, pensons-nous, justifier ce point de vue.

Actuellement, « *Unam Sanctam* » comprend quatre volumes, parus dans les années 1937 et 1938; d'autres sont annoncés et quatre autres titres s'ajouteront aux précédents au cours de 1939 (1).

Chrétiens désunis

Le premier volume paraissait au moment où s'ouvrait, à Oxford, le second Congrès mondial du Christianisme pratique, suivi bientôt, à Édimbourg, de la seconde Conférence du mouvement Foi et Constitution (2). Cet ou-

(1) Voici les volumes qui paraîtront en 1939 : A. Gratieux, *Khomiakov. La vie. La pensée* (Khomiakov a proposé toute une conception de la vie inspirée par une profonde idée de l'Église). — Introduction de G. Samarine aux œuvres théologiques de *Khomiakov*. Trad. et introd. par A. Gratieux. — L. Bouyer, *L'Église, Corps du Christ, dans la théologie de saint Athanase*. — M.-J. Scheeben, *Mystère de l'Église et de ses sacrements*. Trad. et introd. par Dom A. Kerkworde. — Sont attendus ensuite : L. Cerfaux, *L'Église dans le Nouveau Testament*. — B. M. Schwalm, *L'action du Saint-Esprit dans l'Église et le gouvernement des âmes*. — P. Baron, trad. du traité de Komiaikov, *L'Église est une*. — Etc.

(2) M.-J. Congar, *Chrétiens désunis. Principes d'un « œcuménisme » catholique*. Un vol. in-8 de 424 pp. et 2 hors-texte, sur papier satiné Drury crème, 40 fr. — On se reportera à la *Chronique documentaire des Conférences œcuméniques d'Oxford et d'Édimbourg*, parue dans cette revue, numéro du 25 novembre 1937.

vrage voulait considérer, dans un esprit réaliste et d'un point de vue théologique, le problème que pose, pour l'Église une et catholique, l'existence de communautés chrétiennes dissidentes et leur réunion en une Église. Le problème était complexe et le livre en question comporte bien des aspects, d'autant qu'il joint à une théologie positive de l'Église et à un traitement positif de la question une partie de confrontation des positions catholiques avec les positions de nos frères séparés. Mais, au travers des huit chapitres de *Chrétiens désunis*, une idée, fort simple au fond, jouait le rôle d'un axe auquel le reste s'appuie. Cette idée était celle de *catholicité*, et l'on ne s'en étonnera pas, si l'on considère que la catholicité renferme en soi, précisément, l'exact rapport qui existe entre la multiplicité et l'unité. Or, le problème théologique de la réunion ou, si l'on veut, de l'« œcuménisme », revient à définir ce rapport. Pour résumer en un mot toute la thèse de ce livre, on pourrait même dire qu'il consiste à traduire en termes de « catholicité » les problèmes de la réunion posés, chez nos frères séparés, en termes d'« œcuménisme ». Une citation empruntée aux pages 125 et 180 fera comprendre ce que nous voulons dire :

La catholicité est l'assomption du multiple dans une unité antérieurement donnée. Tandis que l'« œcuménisme » est l'introduction d'une certaine unité dans une diversité antérieurement donnée... La catholicité, c'est la multiplicité s'intégrant dans l'unité; ou plutôt — car l'unité, ici, est déjà donnée, et c'est elle qui commande —, c'est l'unité assimilant la multiplicité. L'unité, ici, est première : c'est par rapport à elle que la multiplicité doit être comprise et prendre valeur : la catholicité est « *extensio unitatis* », « *universalis capacitas unitatis* ». Ce qui fait, de la pluralité, la catholicité, c'est que l'unité lui préexiste et peut donc l'incorporer; pour reprendre une image magnifique de saint Augustin, la catholicité est comme la ramure d'un grand arbre, vitalement branchée sur la vitalité du tronc : non comme l'amas des branches coupées, mises en tas autour de l'arbre. Or l'Église catholique craint que l'« œcuménisme » ne soit une tentation, pour l'unité,

de se laisser attirer dans la logique de la multiplicité, qui est relativisme, composition, concordisme et jugement particulier.

Ainsi se marque la différence des positions et la raison du refus que l'Église catholique oppose à l'offre permanente qui lui est faite d'entrer dans le mouvement des conférences œcuméniques.

Mais cette notion très riche de catholicité apporte aussi au problème de la réunion des éléments positifs de solution et même, pensons-nous, *la solution*. La catholicité, en effet, est l'universalité dynamique de l'unité, la capacité universelle de l'unité, c'est-à-dire la capacité qu'ont les principes constitutifs de l'Église d'assimiler, de combler, de gagner à Dieu et de réunir en lui tout l'homme et tous les hommes, toute valeur d'humanité. Ainsi la catholicité est-elle une réalité dynamique, dont le principe efficace est déjà donné, mais dont les effets ne sont pas encore tous développés. Certes, l'Église *est* catholique; elle l'est dès la Pentecôte, car, dès la Pentecôte, ses principes d'être et d'unité sont capables de réunir, de perfectionner et de sauver tous les hommes et tout ce qu'il y a d'humain dans l'homme. C'est pourquoi l'Église réunie ne sera pas un autre corps ecclésiastique que l'Église catholique actuelle, laquelle existe *comme Église catholique* depuis la Pentecôte. Mais il est vrai aussi que la catholicité de l'Église n'est pas entièrement actualisée en elle. Non seulement du fait qu'une grande *quantité* d'hommes sont, au moins extérieurement, en dehors d'elle, mais du fait que des *valeurs* authentiques d'humanité que sa catholicité revendique, lui sont présentement extérieures, au moins à quelque degré. Parce que le monde russe, par exemple, est resté en dehors de l'Église catholique (1), ou que le monde scandinave lui

(1) On comprend ce que nous voulons dire : nullement que le

est devenu pratiquement étranger, les valeurs humaines — qui sont, de droit, des valeurs chrétiennes — du monde russe et du monde scandinave, manquent à la *réalisation effective et actuelle* de la catholicité.

Or bien des valeurs humaines, des valeurs religieuses, et donc chrétiennes, ont pris corps et existent dans les chrétientés dissidentes, qui appellent leur intégration dans l'unité visible de l'Église du Christ dont, en même temps, elles élargiraient et enrichiraient la catholicité *actuelle*. Pensons à ce qu'apporteraient à l'accomplissement de cette catholicité la présence effective et la coopération, dans l'Église une, de la mysticité russe, du respect anglo-saxon de la liberté, de l'intimité vivante et personnelle avec la Bible qu'on trouve chez bien des protestants, de tant d'idées et de points de vue qui ont trouvé un développement dans les théologies dissidentes et qui, sans être tout à fait absents chez nous, manquent cependant à la plénitude effective, à la totale catholicité de notre Église.

Dès lors, si la catholicité, parce qu'elle est déjà et depuis toujours donnée à l'Église en sa substance (1), élimine tout œcuménisme qui considérerait l'Église une comme étant encore à *faire*, cette même catholicité, en vertu de son caractère dynamique, est encore une chose à *effectuer*, et elle se prête à donner un statut à une idée de réunion qui ne soit pas une pure et simple absorption d'individus dans une Église totalement formée. L'Église réunie ne sera pas un autre corps que l'Église catholique

monde russe soit resté en dehors du christianisme, mais que, comme réalité ethnique, culturelle, humaine, il ne fait pas partie de l'Église catholique visible, laquelle est l'Église romaine.

(1) Nous employons ce mot au sens que lui donne saint Thomas à propos du verset de l'épître aux Hébreux sur la foi : « *Prima pars, in qua est totius inchoatio* » (*De Veritate*, q. 14, a. 1).

actuelle, mais elle sera plus riche que celle-ci n'est présentement. Ce sera le même individu, mais modifié et accompli par rapport à ce qu'il était avant. Et ceci, concrètement, nous paraît rendre un sens, un sens catholique, à l'idée d'« œcuménisme ». C'est ce qui se trouve expliqué, avec bien d'autres choses, dans le livre que nous présentons.

Ce livre a reçu un très intéressant accueil. De la part des catholiques d'abord, auxquels il était principalement destiné; de la part de la hiérarchie, entre autres, dont bien des membres, par des communications personnelles ou même par des lettres publiques (1), ont exprimé à l'auteur leur satisfaction. Mais l'audience de nos frères séparés était, pour un tel livre, d'un prix inestimable. Elle lui a été ouverte par des comptes rendus parmi lesquels il faut signaler comme particulièrement sympathiques ou approfondis ceux du P. G. Hebert, anglican, dans la revue *Theology* (janvier 1938, pp. 14-27), du Rév. E. L. Mascall, anglican lui aussi, dans la revue *Sobornost* (mars 1938, pp. 32-34), de M. A. Paul, dans *Le christianisme au XXe siècle* (30 juin et 7 juillet 1938) et de M. A. Jundt, professeur de dogmatique luthérienne à la Faculté de théologie protestante de Paris, dans la *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses* (mai 1938, pp. 269-274). Ces auteurs, qui ont parfaitement compris la position de *Chrétiens désunis*, en nous donnant acte d'un certain nombre de points importants, engageaient un dialogue qui pourrait être fructueux et que l'on espère bien continuer un jour.

(1) Mgr Ét. Carton de Wiart, évêque auxiliaire de Malines, dans *Collectanea Mechliniensia*, 1938; Mgr G. Brunhes, évêque de Montpellier (lettre parue dans la *Croix* du 29 juin 1938); Mgr G. Calavassy, Exarque des Grecs catholiques de Grèce (lettre reproduite à la fin de cet article).

L'ecclésiologie de Möhler

Le second volume paru dans « *Unam Sanctam* » est la traduction d'un ouvrage de jeunesse de J. A. Möhler, théologien allemand mort en 1838 : *L'Unité dans l'Église ou le Principe du catholicisme d'après l'esprit des Pères des trois premiers siècles de l'Église* (1). Le volume est paru, au mois de mai dernier, au moment où l'on célébrait, par diverses publications et en divers pays, le centenaire de son auteur (2). C'est un grand livre, un de ces rares écrits qui ne supportent pas d'être seulement parcourus, mais qui demandent à être lus, relus, médités, et qui laissent pour toujours dans l'esprit une idée simple, mais riche et féconde.

(1) Trad. de Dom A. de Lilienfeld, O.S.B.; introduction du R. P. Chaillot, S. J. Un vol. in-8 de 344 pp. et 2 hors-texte, sur papier Drury crème, 40 fr.

(2) A l'usage de qui voudrait suivre un peu ce courant de pensée si intéressant, signalons les principales publications de ce centenaire : d'abord, un article du R. P. Chaillot, paru ici même le 10 juin 1938, pp. 165-187 : *La liberté de l'Église*; du même, deux articles intitulés *L'esprit du christianisme et du catholicisme*, parus dans la *Revue des Sciences philos. et théol.*, 1937, pp. 483-498 et 713-726. Cette revue a aussi publié, dans son numéro d'avril 1938, un ensemble d'articles sur Möhler, qui comprend : P. Chaillot, S. J., *La tradition vivante*; H. Tristram, de l'Orat., *J. A. Moehler et J. H. Newman*; M.-J. Congar, O.P., *Sur l'évolution et l'interprétation de la pensée de Möhler*. — La *Vie Spirituelle* a publié un article sur *L'esprit des Pères d'après Möhler*, par M.-J. Congar; la *Revue apologetique* (n° de mai 1938), *Centenaire de Möhler. L'amour et l'unité. Le mystère de l'Église*, par P. Chaillot; *Irénikon* (mars-avril 1938), un article sur *La signification œcuménique de l'œuvre de Möhler*. — On annonce, à la librairie Bloud et Gay, un important volume de *Mélanges ecclésiologiques, Una Catholica*, en l'honneur du centenaire de Möhler, sur lequel cette revue aura sans doute l'occasion de revenir. — Pour compléter cet aperçu bibliographique du centenaire de Möhler, signalons qu'en Allemagne des articles ont paru dans les revues suivantes : *Hochland*, *Theologische Quartalschrift*, *Der katholische Gedanke*, *Catholica*.

Le point de vue de Christianus

Déjà bien des fois Christianus s'est expliqué sur le point de vue d'où il juge les événements. Mais comme la question est à la fois délicate et fondamentale, et qu'elle est encore parfois imparfaitement comprise même parmi ceux qui sont le plus rompus au maniement des idées (à ce qu'un scolastique appelle la distinction des objets formels), il estime devoir y revenir encore, ex professo, au début de cette année 1939 qui posera sans doute tant de problèmes graves à la conscience des chrétiens. Puisse-t-il offrir ainsi à ses lecteurs, comme cadeau de nouvel an, un peu de clarté!

La double série de billets publiés par La Vie Intellectuelle, sous la signature aux multiples hypostases de Christianus et de Civis, a réussi à intriguer l'opinion, à la choquer parfois et, nous voulons le croire, à l'éclairer. Mais le choix même des signatures était, du point de vue de la pure exactitude conceptuelle, discutable. En réalité, elles ne devenaient claires que du fait de leur opposition au sein d'une même revue intégralement chrétienne : Christianus était le symbole, non du chrétien, mais du théologien chrétien, et, plus exactement encore, du théologien catholique. Civis était le symbole, non du citoyen qui ferait abstraction de son christianisme, mais au contraire du citoyen chrétien, et, plus exactement encore, du citoyen catholique qui, tout en tenant compte de la leçon du théologien, entend user de sa liberté. Si un synchronisme parfait avait été réalisable entre eux, les deux billets de Christianus et de Civis, dans chaque numéro de la revue, auraient dû porter sur le même sujet — Civis prolongeant le jugement de Christianus, sans jamais, d'une part, le contredire et, d'autre part, le compromettre en ses appréciations.

En face d'un événement, Christianus se demande, en théologien, ce que, d'après le dogme catholique ou d'après la doctrine commune de la théologie catholique (plus rarement d'après une position d'école théologique à laquelle il se range), doit penser ou peut penser un chrétien de cet événement et comment, en conséquence, il doit ou peut agir. Parfois, en effet, la doctrine catholique suffit à imposer un jugement; le plus souvent — presque toujours, si l'on précise tant soit peu —, tout en interdisant certaines voies, elle en laisse plusieurs autres ouvertes. Ainsi « Munich » n'échappe pas à la conscience chrétienne, bien que celle-ci ne suffise pas à trancher le problème. Mais aussi bien, définir ce que l'on pouvait faire n'était pas définir, ipso facto, ce que l'on devait faire.

C'est alors qu'intervient Civis qui, lui, pour des raisons tirées de considérations ou de faits qui ne contredisent pas les conclusions de Christianus, mais les dépassent, fait son choix entre les voies qui demeurent ouvertes et invite ses lecteurs à s'y engager à sa suite. Aussi la pensée de Civis est-elle chrétienne au sens de conforme aux principes chrétiens, non au sens de seule conforme aux principes chrétiens, tandis que la pensée de Christianus est chrétienne au sens de seule conforme aux principes chrétiens. Seulement sa pensée même laisse, le plus souvent, une certaine liberté d'option. Tout le travail intellectuel de Christianus et de Civis baigne d'ailleurs dans cette atmosphère impondérable, faite de sincérité, de confiance et de générosité, autrement dit de foi, d'espérance et de charité, qui constitue l'esprit chrétien.

Reste que la théologie n'est pas le dogme, et que Christianus ne s'imagine pas que le Saint-Esprit l'ait gratifié du charisme de l'infaillibilité.

Il résulte de ces positions que, lorsqu'il s'agit d'action humaine, le point de vue de Christianus est toujours nécessaire, mais n'est jamais suffisant.

Si nous voulons comprendre la raison profonde de ces deux affirmations, il nous faut remonter jusqu'aux vérités qui définissent les rapports du christianisme et de la vie temporelle de l'humanité.

Le fondement de la première affirmation est que le chris-

Christianisme doit informer toute la vie morale de l'homme : aucun acte libre ne doit échapper à l'emprise de la raison, donc à la morale, donc à son orientation surnaturelle, donc au magistère de l'Eglise, et donc, mutatis mutandis, au jugement du théologien. Il n'est donc pas d'action humaine qui ne regarde Christianus. bien qu'aucune ne regarde que lui. C'est que le christianisme n'est pas une évasion hors du temporel, comme le concevrait volontiers certain mysticisme néoplatonicien, et n'admet pas même d'être refoulé de la vie publique dans la vie privée, comme voudrait le lui imposer le laïcisme : il est une incarnation de l'éternelle vie divine dans toute la vie du temps.

Le fondement de la seconde affirmation est que le christianisme n'est pas une absorption de la vie naturelle de l'homme : selon l'adage classique en théologie, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'achève. La vie surnaturelle est une greffe qui, pour s'épanouir, demande une nature saine, une nature droite, ou, plus exactement, vu le péché, une nature rectifiée : elle ne peut grandir que dans la justice, mais il y a le plus souvent, dans les affaires temporelles, plusieurs manières possibles d'être juste. Le christianisme oriente la liberté humaine, il ne l'emprisonne pas.

C'est parce qu'il essaie de ne jamais oublier ces vérités de base que Christianus ne donne à peu près jamais ce que l'on appelle une conclusion pratique, c'est-à-dire immédiatement traduisible en actes. A propos d'un événement, il rappelle un principe, une doctrine et l'y applique, mais, le plus souvent, cela est insuffisant pour trancher totalement le problème et permettre de passer à l'action.

Seulement, si les distinctions précises qu'il vient de rappeler sont sous-jacentes (ou devraient l'être) à tous ses billets, elles n'y sont pas toujours explicitées. En trois pages il est impossible de tout dire, et même de tout insinuer. Il faudrait donc que le lecteur, lui aussi, se pénétrât assez de ces vérités essentielles sur les rapports du christianisme et de la vie de ce monde, pour qu'elles lui soient toujours présentes.

CHRISTIANUS.

Autour du renouveau de l'ecclésiologie

La collection « **Unam Sanctam** »

Le XXe siècle, a-t-on dit, sera le siècle de l'Église. On a dit aussi qu'il serait « le siècle de l'enfant », et encore « le siècle colonial »... Sera-t-il tout cela ? Peu importe, après tout, pourvu que tous les siècles soient du Christ qui les a tous attirés du haut de sa croix qui domine l'histoire humaine. Une chose est certaine, cependant : nous assistons à une redécouverte de l'Église. Au sein des chrétientés protestantes, c'est presque d'une redécouverte totale qu'il s'agit, et des idées très simples, qui nous paraissent, à nous, un pain quotidiennement mangé depuis toujours par les chrétiens, y font l'effet d'une sorte de révélation : ainsi l'idée que l'Église n'est pas une chose constituée par les hommes, mais donnée par Dieu et d'en haut... Dans le catholicisme, l'Église a toujours été là, reconnue et éprouvée dans sa réalité vivante; on n'a ni à la constituer, ni même à la découvrir; mais on s'est mis, incontestablement, à la mieux comprendre. Le fait d'un renouveau du sens de l'Église et des grandes doctrines ecclésiologiques est une chose si évidente; il a été signalé et commenté, ces dernières années, avec tant d'unanimité, qu'il est inutile de l'établir ici.

Ses causes sont multiples, et l'on ne doit pas nier l'in-

fluence générale exercée sur le travail des théologiens par le développement des études sociologiques et la renaissance du sens social. On a redécouvert, en philosophie sociale, la notion de *tout*; on a entrepris d'élaborer une doctrine de la société internationale; on a réveillé de mille manières le sentiment de la solidarité et des implications sociales qui sont de la condition humaine. Il est vraisemblable que tout cela n'a pas été sans toucher la pensée religieuse et sans la porter vers l'Église. Mais il nous paraît de plus en plus clairement que les causes véritables et décisives du renouveau ecclésiologique dans le catholicisme sont d'ordre proprement religieux. Quel que soit son rôle dans le renouveau du sens de l'Église au sein des communautés protestantes et peut-être anglicane, le mouvement œcuménique ne semble pas, dans le catholicisme, avoir apporté à cet égard une bien grande impulsion; on peut même penser que le renouveau ecclésiologique serait chez nous, sans lui, exactement ou presque exactement ce qu'il est. Le sursaut de la foi et la concentration religieuse qui ont accompagné, dans le catholicisme, la lutte contre le naturalisme, le rationalisme, et finalement le modernisme, sont des facteurs déjà plus effectifs. La crise a été dure; la médication aussi; mais, finalement, on a mieux pris conscience de ce que c'était que croire; surtout, on a mieux compris qu'il n'y avait de foi surnaturelle (et de foi au surnaturel) que dans le sein de l'Église et sous son action maternelle.

Mais l'élément le plus décisif, et de beaucoup, dans le renouveau ecclésiologique actuel, a été une croissance d'ordre vital, dans l'Église, un élan d'ordre spirituel, et qui fut vécu *avant* d'être formulé : un approfondissement de la vie intérieure, surtout par le côté où elle regarde la personne de Jésus-Christ et où elle s'alimente

aux sacrements, principalement dans la communion eucharistique. Nous sommes convaincus que c'est l'attention portée avec une plus grande ferveur *sur le Christ lui-même* qui a mieux fait comprendre son Corps mystique. N'est-il pas remarquable qu'une des œuvres les plus lues depuis la guerre, l'une de celles qui ont le plus fait pour nourrir à ses débuts ce renouveau ecclésiologique, fut l'œuvre de Dom Marmion, si pleinement christologique et liturgique ? Et sans doute l'impulsion donnée par Pie X à la piété eucharistique a-t-elle fait beaucoup pour unir davantage les chrétiens à leur Christ et, par lui, pour leur faire mieux comprendre Son Église.

Si cette interprétation du renouveau ecclésiologique est exacte, elle nous permettra d'apprécier la sûreté de l'instinct chrétien et du sens de la tradition qui se font jour dans ce même renouveau.

*
**

Tout naturellement, le désir est né de contribuer à ce renouveau de l'Église et de se mettre au service d'un mouvement manifestement suscité par le Saint-Esprit. Dans *La Vie Intellectuelle* du 25 novembre 1935, le Courrier de la Revue annonçait l'intention des Éditions du Cerf de créer, sous le titre de « *Unam Sanctam* » emprunté au *Credo*, une « bibliothèque d'ecclésiologie ». Dans la pensée de l'initiateur de cette collection, une autre considération était intervenue. Il s'était, dans la première moitié de cette année 1935, penché sur l'enquête de *La Vie Intellectuelle* concernant les causes de l'incroyance actuelle, et il avait rédigé la conclusion de cette enquête (1). Tout en interprétant les données de l'enquête et en analysant le mal, l'auteur de cette con-

(1) Voir *La Vie Intellectuelle* du 25 juillet 1935.

clusion se demandait quels seraient les remèdes. Une seconde « conclusion » se formulait dans son esprit, qu'il n'a pas encore écrite, et qui concernait la réponse positive de la foi aux motifs de l'incroyance. Il paraissait clairement que, dans la mesure où la résorption de l'incroyance moderne pouvait dépendre de nous, elle supposait qu'une notion plus large, plus vivante, plus humaine, de l'Église ait pénétré le monde catholique, clergé et fidèles. Peut-être un article ultérieur pourra-t-il expliquer et, pensons-nous, justifier ce point de vue.

Actuellement, « *Unam Sanctam* » comprend quatre volumes, parus dans les années 1937 et 1938; d'autres sont annoncés et quatre autres titres s'ajouteront aux précédents au cours de 1939 (1).

Chrétiens désunis

Le premier volume paraissait au moment où s'ouvrait, à Oxford, le second Congrès mondial du Christianisme pratique, suivi bientôt, à Édimbourg, de la seconde Conférence du mouvement Foi et Constitution (2). Cet ou-

(1) Voici les volumes qui paraîtront en 1939 : A. Gratieux, *Khomiakov. La vie. La pensée* (Khomiakov a proposé toute une conception de la vie inspirée par une profonde idée de l'Église). — *Introduction de G. Samarine aux œuvres théologiques de Khomiakov*. Trad. et introd. par A. Gratieux. — L. Bouyer, *L'Église, Corps du Christ, dans la théologie de saint Athanase*. — M.-J. Scheeben, *Mystère de l'Église et de ses sacrements*. Trad. et introd. par Dom A. Kerkworde. — Sont attendus ensuite : L. Cerfaux, *L'Église dans le Nouveau Testament*. — B. M. Schwalm, *L'action du Saint-Esprit dans l'Église et le gouvernement des âmes*. — P. Baron, trad. du traité de Komiaikov, *L'Église est une*. — Etc.

(2) M.-J. Congar, *Chrétiens désunis. Principes d'un « œcuménisme » catholique*. Un vol. in-8 de 424 pp. et 2 hors-texte, sur papier satiné Drury crème, 40 fr. — On se reportera à la *Chronique documentaire des Conférences œcuméniques d'Oxford et d'Édimbourg*, parue dans cette revue, numéro du 25 novembre 1937.

vrage voulait considérer, dans un esprit réaliste et d'un point de vue théologique, le problème que pose, pour l'Église une et catholique, l'existence de communautés chrétiennes dissidentes et leur réunion en *une* Église. Le problème était complexe et le livre en question comporte bien des aspects, d'autant qu'il joint à une théologie positive de l'Église et à un traitement positif de la question une partie de confrontation des positions catholiques avec les positions de nos frères séparés. Mais, au travers des huit chapitres de *Chrétiens désunis*, une idée, fort simple au fond, jouait le rôle d'un axe auquel le reste s'appuie. Cette idée était celle de *catholicité*, et l'on ne s'en étonnera pas, si l'on considère que la catholicité renferme en soi, précisément, l'exact rapport qui existe entre la multiplicité et l'unité. Or, le problème théologique de la réunion ou, si l'on veut, de l'« œcuménisme », revient à définir ce rapport. Pour résumer en un mot toute la thèse de ce livre, on pourrait même dire qu'il consiste à traduire en termes de « catholicité » les problèmes de la réunion posés, chez nos frères séparés, en termes d'« œcuménisme ». Une citation empruntée aux pages 125 et 180 fera comprendre ce que nous voulons dire :

La catholicité est l'assomption du multiple dans une unité antérieurement donnée. Tandis que l'« œcuménisme » est l'introduction d'une certaine unité dans une diversité antérieurement donnée... La catholicité, c'est la multiplicité s'intégrant dans l'unité; ou plutôt — car l'unité, ici, est déjà donnée, et c'est elle qui commande —, c'est l'unité assimilant la multiplicité. L'unité, ici, est première : c'est par rapport à elle que la multiplicité doit être comprise et prendre valeur : la catholicité est « *extensio unitatis* », « *universalis capacitas unitatis* ». Ce qui fait, de la pluralité, la catholicité, c'est que l'unité lui préexiste et peut donc l'incorporer; pour reprendre une image magnifique de saint Augustin, la catholicité est comme la ramure d'un grand arbre, vitalement branchée sur la vitalité du tronc : non comme l'amas des branches coupées, mises en tas autour de l'arbre. Or l'Église catholique craint que l'« œcuménisme » ne soit une tentation, pour l'unité,

de se laisser attirer dans la logique de la multiplicité, qui est relativisme, composition, concordisme et jugement particulier.

Ainsi se marque la différence des positions et la raison du refus que l'Église catholique oppose à l'offre permanente qui lui est faite d'entrer dans le mouvement des conférences œcuméniques.

Mais cette notion très riche de catholicité apporte aussi au problème de la réunion des éléments positifs de solution et même, pensons-nous, *la solution*. La catholicité, en effet, est l'universalité dynamique de l'unité, la capacité universelle de l'unité, c'est-à-dire la capacité qu'ont les principes constitutifs de l'Église d'assimiler, de combler, de gagner à Dieu et de réunir en lui tout l'homme et tous les hommes, toute valeur d'humanité. Ainsi la catholicité est-elle une réalité dynamique, dont le principe efficace est déjà donné, mais dont les effets ne sont pas encore tous développés. Certes, l'Église *est* catholique; elle l'est dès la Pentecôte, car, dès la Pentecôte, ses principes d'être et d'unité sont capables de réunir, de perfectionner et de sauver tous les hommes et tout ce qu'il y a d'humain dans l'homme. C'est pourquoi l'Église réunie ne sera pas un autre corps ecclésiastique que l'Église catholique actuelle, laquelle existe *comme Église catholique* depuis la Pentecôte. Mais il est vrai aussi que la catholicité de l'Église n'est pas entièrement actualisée en elle. Non seulement du fait qu'une grande *quantité* d'hommes sont, au moins extérieurement, en dehors d'elle, mais du fait que des *valeurs* authentiques d'humanité que sa catholicité revendique, lui sont présentement extérieures, au moins à quelque degré. Parce que le monde russe, par exemple, est resté en dehors de l'Église catholique (1), ou que le monde scandinave lui

(1) On comprend ce que nous voulons dire : nullement que le

est devenu pratiquement étranger, les valeurs humaines — qui sont, de droit, des valeurs chrétiennes — du monde russe et du monde scandinave, manquent à la *réalisation effective et actuelle* de la catholicité.

Or bien des valeurs humaines, des valeurs religieuses, et donc chrétiennes, ont pris corps et existent dans les chrétientés dissidentes, qui appellent leur intégration dans l'unité visible de l'Église du Christ dont, en même temps, elles élargiraient et enrichiraient la catholicité *actuelle*. Pensons à ce qu'apporteraient à l'accomplissement de cette catholicité la présence effective et la coopération, dans l'Église une, de la mysticité russe, du respect anglo-saxon de la liberté, de l'intimité vivante et personnelle avec la Bible qu'on trouve chez bien des protestants, de tant d'idées et de points de vue qui ont trouvé un développement dans les théologies dissidentes et qui, sans être tout à fait absents chez nous, manquent cependant à la plénitude effective, à la totale catholicité de notre Église.

Dès lors, si la catholicité, parce qu'elle est déjà et depuis toujours donnée à l'Église en sa substance (1), élimine tout œcuménisme qui considérerait l'Église une comme étant encore à *faire*, cette même catholicité, en vertu de son caractère dynamique, est encore une chose à *effectuer*, et elle se prête à donner un statut à une idée de réunion qui ne soit pas une pure et simple absorption d'individus dans une Église totalement formée. L'Église réunie ne sera pas un autre corps que l'Église catholique

monde russe soit resté en dehors du christianisme, mais que, comme réalité ethnique, culturelle, humaine, il ne fait pas partie de l'Église catholique visible, laquelle est l'Église romaine.

(1) Nous employons ce mot au sens que lui donne saint Thomas à propos du verset de l'épître aux Hébreux sur la foi : « *Prima pars, in qua est totius inchoatio* » (*De Veritate*, q. 14, a. 1).

actuelle, mais elle sera plus riche que celle-ci n'est présentement. Ce sera le même individu, mais modifié et accompli par rapport à ce qu'il était avant. Et ceci, concrètement, nous paraît rendre un sens, un sens catholique, à l'idée d' « œcuménisme ». C'est ce qui se trouve expliqué, avec bien d'autres choses, dans le livre que nous présentons.

Ce livre a reçu un très intéressant accueil. De la part des catholiques d'abord, auxquels il était principalement destiné; de la part de la hiérarchie, entre autres, dont bien des membres, par des communications personnelles ou même par des lettres publiques (1), ont exprimé à l'auteur leur satisfaction. Mais l'audience de nos frères séparés était, pour un tel livre, d'un prix inestimable. Elle lui a été ouverte par des comptes rendus parmi lesquels il faut signaler comme particulièrement sympathiques ou approfondis ceux du P. G. Hebert, anglican, dans la revue *Theology* (janvier 1938, pp. 14-27), du Rév. E. L. Mascall, anglican lui aussi, dans la revue *Sobornost* (mars 1938, pp. 32-34), de M. A. Paul, dans *Le christianisme au XXe siècle* (30 juin et 7 juillet 1938) et de M. A. Jundt, professeur de dogmatique luthérienne à la Faculté de théologie protestante de Paris, dans la *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses* (mai 1938, pp. 269-274). Ces auteurs, qui ont parfaitement compris la position de *Chrétiens désunis*, en nous donnant acte d'un certain nombre de points importants, engageaient un dialogue qui pourrait être fructueux et que l'on espère bien continuer un jour.

(1) Mgr Ét. Carton de Wiart, évêque auxiliaire de Malines, dans *Collectanea Mechliniensia*, 1938; Mgr G. Brunhes, évêque de Montpellier (lettre parue dans la *Croix* du 29 juin 1938); Mgr G. Calavassy, Exarque des Grecs catholiques de Grèce (lettre reproduite à la fin de cet article).

L'ecclésiologie de Möhler

Le second volume paru dans « *Unam Sanctam* » est la traduction d'un ouvrage de jeunesse de J. A. Möhler, théologien allemand mort en 1838 : *L'Unité dans l'Église ou le Principe du catholicisme d'après l'esprit des Pères des trois premiers siècles de l'Église* (1). Le volume est paru, au mois de mai dernier, au moment où l'on célébrait, par diverses publications et en divers pays, le centenaire de son auteur (2). C'est un grand livre, un de ces rares écrits qui ne supportent pas d'être seulement parcourus, mais qui demandent à être lus, relus, médités, et qui laissent pour toujours dans l'esprit une idée simple, mais riche et féconde.

(1) Trad. de Dom A. de Lilienfeld, O.S.B.; introduction du R. P. Chaillot, S. J. Un vol. in-8 de 344 pp. et 2 hors-texte, sur papier Drury crème, 40 fr.

(2) A l'usage de qui voudrait suivre un peu ce courant de pensée si intéressant, signalons les principales publications de ce centenaire : d'abord, un article du R. P. Chaillot, paru ici même (10 juin 1938, pp. 165-187 : *La liberté de l'Église*); du même, deux articles intitulés *L'esprit du christianisme et du catholicisme*, parus dans la *Revue des Sciences philos. et théol.*, 1937, pp. 483-498 et 713-726. Cette revue a aussi publié, dans son numéro d'avril 1938, un ensemble d'articles sur Möhler, qui comprend : P. Chaillot, S. J., *La tradition vivante*; H. Tristram, de l'Orat., *J. A. Moehler et J. H. Newman*; M.-J. Congar, O.P., *Sur l'évolution et l'interprétation de la pensée de Möhler*. — La *Vie Spirituelle* a publié un article sur *L'esprit des Pères d'après Möhler*, par M.-J. Congar; la *Revue apologétique* (n° de mai 1938), *Centenaire de Möhler. L'amour et l'unité. Le mystère de l'Église*, par P. Chaillot; *Irénikon* (mars-avril 1938), un article sur *La signification œcuménique de l'œuvre de Möhler*. — On annonce, à la librairie Bloud et Gay, un important volume de *Mélanges ecclésiologiques, Una Catholica*, en l'honneur du centenaire de Möhler, sur lequel cette revue aura sans doute l'occasion de revenir. — Pour compléter cet aperçu bibliographique du centenaire de Möhler, signalons qu'en Allemagne des articles ont paru dans les revues suivantes : *Hochland*, *Theologische Quartalschrift*, *Der katholische Gedanke*, *Catholica*.

L'idée essentielle de Möhler s'exprime dès la première page, dans la manière dont il y commente la confession de foi de l'apôtre Pierre et la déclaration dont Notre-Seigneur l'accompagne : « Tu es heureux, Simon fils de Jean, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Notre-Seigneur, commente Möhler, considérerait la profession de foi de saint Pierre non comme le résultat d'une déduction de sa raison, mais comme le fruit d'une mystérieuse opération de l'Esprit divin agissant en lui (p. 5). Ce que Möhler veut souligner dans l'Église, c'est qu'elle est, en son fond, la création d'un don spirituel intérieur, que ce don spirituel est en elle principal et premier, que le reste tient de lui tout son sens et que les déviations du schisme et de l'hérésie sont d'abord une trahison de ce « principe du catholicisme » qui est le don du Saint-Esprit. Ce principe existe, chez les chrétiens comme une inclination vivante à la confession de la vérité, à l'amour fraternel, à la vie de communion dans l'amour, au sein de l'Église. Il est de sa nature et de son réalisme de « se corporiser », c'est-à-dire de se produire et de s'exprimer en des formes sensibles : le dogme, ou la foi et la tradition vivante se produisent en formule intellectuelles; le culte; enfin, une organisation de la communion ecclésiastique à trois degrés, selon une extension de plus en plus large et qui s'exprime dans la personne de l'évêque (diocèse), du métropolitain (province) du pape (Église universelle) (1).

(1) La partition et les titres, d'ailleurs magnifiques, du livre de Möhler, reflètent bien l'intention et le mouvement de sa pensée. Ire partie : *L'unité spirituelle de l'Église*. Ch. I : L'unité mystique. Ch. II : L'unité de l'enseignement. Ch. III : La pluralité sans unité (l'hérésie). Ch. IV : L'unité dans la pluralité. — IIe partie. *L'unité du corps de l'Église*. Ch. I : L'unité dans l'Évêque. Ch. II : L'unité dans le Métropolitain. Ch. III : L'unité de tout l'Épiscopat. Ch. IV : L'unité dans le Primat.

On a soupçonné l'auteur de *L'Unité dans l'Église* de subjectivisme : il ferait d'une disposition morale du sujet la raison de la connaissance vraie en matière de religion; on lui a attribué une paternité dans la genèse du modernisme (1)... Il est indéniable que la thèse de *L'Unité dans l'Église* comporte un certain unilatéralisme et ne peut être considérée comme complète (2); aussi bien Möhler a-t-il lui-même notablement évolué (3) et s'est-il toujours refusé à rééditer cette œuvre de jeunesse. On pourrait reprendre son unilatéralisme, et même l'accentuer; mais alors, on trahirait Möhler qui, toujours, a voulu penser *dans l'Église, in sinu Ecclesiae*. N'est-il pas plus équitable de le compléter, en profitant de la très riche intuition qui, puisée à l'école des Pères (4), anime tout son livre et lui donne cet air de jeunesse grâce auquel on peut le rééditer et le traduire après plus de cent ans?

D'autant que la substance de cette intuition est justement ce qui manque le plus à l'ecclésiologie courante de la théologie moderne, dans le corps de laquelle s'opère

(1) Cette thèse, soutenue dans le livre de M. Ed. Vermeil, *J. A. Möhler et l'École catholique de Tubingue*, 1913, est reprise, en somme, dans l'article malheureux du *Dict. de Théol. cathol.* Elle nous paraît erronée. Elle a rencontré, dès sa formulation, la critique du P. de Grandmaison (*Rech. de Science relig.*, 1919, pp. 387-409) et a suscité, depuis, la dénégation de M. Loisy (*Mémoires*, t. III, pp. 267-260).

(2) Nous l'avons signalé nous-même dans la note de la *Revue des Sciences* citée *supra*, surtout aux pages 209-212. L'introduction du P. Chaillot à la traduction de *L'Unité* est orientée, très justement, de manière à fournir au lecteur les éléments de discernement nécessaires.

(3) Cette évolution a été fort bien exposée par M. G. Goyau, dans l'introduction des morceaux choisis qu'il a donnés, avant la guerre, de Möhler (coll. *La Pensée chrétienne*, Paris, Bloud).

(4) Surtout, dans *L'Unité*, de Clément d'Alexandrie, d'Origène (toute la théologie de la gnose chrétienne) et de saint Cyprien (théologie de l'unité et de l'épiscopat). Les Pères, et non Schelling ou Schleiermacher, ont été les vrais inspirateurs de Möhler.

ce renouvellement et cette poussée de sève dont nous avons parlé. Cette ecclésiologie a conçu l'Église *travaillant* uniquement sur le type des institutions humaines, comme une société de commandement et d'obéissance, une grande didascalée où l'on donnerait son adhésion à des formules imposées du dehors, un régime où les sujets n'auraient pas plus de part que d'initiative ou de liberté. Nous grossissons, mais à peine, et tout le monde sait bien qu'il en était, jusqu'à ces dernières années, pratiquement ainsi. Or Möhler a trouvé chez les Pères, et il nous apporte l'idée d'une Église dont l'élément d'institution humaine n'est que l'enveloppe (organique et vivante, d'ailleurs le corps, et pas seulement le vêtement!) d'un esprit intérieur qui procède du Père et est lui-même don de l'Esprit de Dieu; d'une Église où la profession de la foi vient d'une révélation (d'une grâce intérieure) du Père qui est dans les cieux, et où la droite profession de la foi orthodoxe est liée à une vie de communion dans l'amour fraternel; d'une Église, enfin, à la vie de laquelle tous les membres ont part, chacun pour son compte et selon sa fonction, mais en une manière qui les fait être, en toute vérité, les « membres les uns des autres ».

C'est pourquoi, encore une fois, *L'Unité dans l'Église* est un grand livre, qui demande à être lu, relu et médité.

Les aspects sociaux du dogme

L'ouvrage du P. de Lubac qui porte, dans « *Unanimitas Sanctam* », le numéro 3 (1), est aussi un livre qui demande à être médité; autrement, on serait sans doute ébloui, mais on ne profiterait pas de la grande richesse théologique où est passée, cette fois encore, tant de subs-

(1) *Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme*. Un vol. in-8 c. 390 pages et 2 hors-texte, sur papier satiné Drury crème, 45 fr.

tance patristique. Le bas des pages est chargé de citations et de références; les Pères de l'Orient et de l'Occident parlent à tous les paragraphes, et, à la fin du volume, on trouve quarante-huit textes, presque toujours magnifiques, des Pères ou des grands théologiens.

A parcourir le volume, on peut avoir l'impression d'un certain manque d'unité. Les douze chapitres qui le composent se suivent sans qu'il y ait entre eux un lien rigoureux et surtout un progrès continu de la pensée. En réalité, le livre est très un, mais son unité n'est pas celle d'un sujet unique organiquement distribué et progressivement développé; elle est celle d'une inspiration commune et d'une semblable référence de plusieurs thèmes à un centre unique. Ce centre, c'est le Christ. Non pas seulement au sens de n'importe quel écrit édifiant, où tout fait penser à « Lui »; mais en un sens technique et propre, au sens où une réalité unique s'avère donner la solution de diverses questions et, d'abord, permettre qu'on les pose bien. Le livre du P. de Lubac envisage ainsi différents problèmes que posent la nature sociale de l'homme et le rapport de la personne au groupe, et il en indique la solution dans ce qu'on pourrait appeler la référence christologique de l'homme en tant qu'elle répond à une référence préalable du Christ à l'humanité. En quoi le livre se trouve être au maximum dans la ligne actuellement suivie par la théologie *de Ecclesia* qui peut se caractériser par la mise en valeur de la réalité ecclésiologique du Christ et de la réalité christologique de l'Église.

L'Église est en son essence une œuvre d'unité, un processus de réunion et d'achèvement des hommes en Dieu. Car, *se réaliser* soi-même consiste, pour l'homme, à réassembler en lui l'image de Dieu selon laquelle il a été fait. Or cette image a été brisée et défigurée par le péché; le lien de tout ce qu'il y a dans l'homme et dans l'humanité, qui

était cette référence vivante à Dieu, a été défait, et toute la substance humaine, toute la réalité d'Adam et de sa descendance a été divisée, disjointe et désagrégée. Ce qui était d'abord uni, cohérent et harmonieux, est devenu hostile, divergent et heurté; non seulement à l'intérieur de chaque homme, en cette vie intime où tout homme est à la fois Caïn et Abel, mais dans l'ordre des relations entre les hommes, c'est-à-dire de la vie collective. Les hommes s'y opposent les uns aux autres et ne peuvent vivre et concevoir l'existence que sous les espèces d'antagonismes mortelles où, toujours, un élément est sacrifié à l'autre. Mais Dieu rend à l'humanité sa référence divine en rassemblant, sous l'emprise d'un nouveau principe, toute la substance dispersée et démembrée d'Adam. Au sein même de l'humanité, le Fils de Dieu, qui en prenant la nature, restaure l'ordre intérieur de toutes choses et leurs liaisons profondes. En lui et par lui, toutes choses retrouvent leur sens et leur solidarité, leur unité et leur harmonie; en lui et par lui, l'image de Dieu se reforme et l'homme.

Cette restauration de l'humanité et de toutes choses dans le Christ, c'est l'Église même; car, selon la parole si profonde de Clément d'Alexandrie, que cite le P. de Lubac, « de même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes, et elle s'appelle l'Église » (*Pédagogue*, 6). L'Église, c'est le rassemblement, la régénération et le salut des hommes, dans le Christ.

Cette doctrine est grosse des conséquences les plus importantes pour tous les problèmes qui concernent le statut social de l'humanité. Il suffit, pour éclairer ces problèmes et en définir la solution chrétienne, de développer les implications sociales du dogme, et plus précisément du dogme christologique ou ecclésiologique. C'e

ainsi que, si l'on considère les sacrements de l'Église, ils apparaissent, dans leur réalité même de moyens de salut, des instruments d'unité; la vie éternelle, pour laquelle tout est fait, est essentiellement celle de la Cité sainte, dans laquelle, l'humanité étant à la fois réunie et transfigurée, véritablement « consommée dans l'unité », il n'y aura plus, selon le mot si beau de saint Augustin, qu'un seul Christ s'aimant lui-même. Si l'on considère le développement de l'humanité dans le temps, on le voit désormais, lui aussi, prendre un sens et retrouver une unité par référence au Christ et à l'Église : l'histoire n'est que le processus de réintégration de l'humanité en Dieu, le rapport de chaque homme et de l'ensemble des hommes à l'éternel ne s'établissant qu'au sein du temps et par la coopération du temps. L'histoire prend ainsi un sens, ayant un centre et un but intérieur; et surtout l'histoire sainte, celle que nous raconte la Bible, dont le P. de Lubac, se joignant à tout un mouvement sur lequel nous voudrions revenir un jour, remet en valeur l'interprétation essentiellement christologique et ecclésiologique proposée et pratiquée par les Pères. L'Église apparaît ainsi comme habitant et animant l'histoire, se développant en elle, dynamique et assimilatrice; jusqu'à ce que le Christ ait atteint, dans l'humanité, la perfection de son âge (cf. les chapitres v et viii).

Dans les chapitres finaux (x à xii), le P. de Lubac développe quelques conséquences qui se rapportent à des problèmes très actuels. Après avoir décrit les tendances nouvelles de la pensée théologique, toutes de sympathie constructive et d'initiative, il traite en quelques pages les problèmes : Société et Personne et Humanisme chrétien. Quant à ce dernier point, il marque fortement les exigences de transcendance que le christianisme apporte jusque dans son insertion dans la trame des choses de ce

monde. Quant au problème précédent, il montre bien comment, dans le christianisme, cesse la fausse opposition de la personne et de la société : puisque, d'une part nous ne devenons nous-mêmes que dans le tout, en nous incorporant au Christ dans l'Église, et que, d'autre part cette Église, c'est-à-dire l'humanité « dans le Christ » est une de l'unité distincte d'un tout qui a des parties ou plutôt des membres; d'un tout formé, précisément de personnes dont chacune a sa vocation : la Cité de pierres vivantes...

Tels sont quelques-uns des thèmes de ce livre où tout esprit qui réfléchit trouvera tant à prendre, et que l'on pourrait sans doute résumer dans cette belle et profonde parole de Soloviev : « Tous, pour être vraiment tous (et ajouterons-nous, pour être vraiment soi), doivent être concentrés en un seul (1). »

La Primauté romaine

Le quatrième volume de la collection est du regrettable Mgr Pierre Batiffol († 13 janvier 1929) (2). Il est formé, par moitiés, d'études inédites et d'articles dispersés dans diverses revues d'un accès difficile et que l'auteur avait d'ailleurs retouchés et complétés. Mgr Batiffol semble en avoir préparé la plus grande partie pour une publication en un volume qu'il eût intitulé *Étude d'Histoire ancienne de l'Église*; on a fait précéder ce titre de ces mots, que l'auteur eût aimés et qui expriment bien l'idée dominante et unificatrice du recueil *Cathedra Petri*, la Chaire de Pierre.

(1) Cité dans le beau livre récent de D. Strémooukhoff, *Vladimir Soloviev et son œuvre messianique*, Paris, Belles Lettres, p. 152.

(2) P. Batiffol, *Cathedra Petri. Études d'Histoire ancienne de l'Église*. Un vol. in-8 de 350 pages, sur papier Drury crème, 40 f.

Le P. Lagrange a dit de Mgr Batiffol, qui fut son ami : « Il était d'Église. » En effet, Mgr Batiffol était essentiellement un clerc, un homme d'Église; il avait, pour l'institution ecclésiastique, son organisation, sa liturgie, l'amour et l'attachement du plus fidèle des serviteurs. En ecclésiologie, il était profondément légitimiste : nullement gallican, encore moins moderniste, mais romain, romain par conviction et presque avec exclusivité. Ce qu'il y avait en lui de ferveur était passé dans l'exactitude et la fidélité du service, comme ce qu'il y avait de profondément religieux dans l'exactitude et la fidélité du culte. Et ceci entraîne, dans son œuvre, quelque chose qui ressemble à une limite. L'aspect mystérieux et, si l'on veut, mystique de l'Église et de la liturgie, manque un peu dans cette œuvre. Mgr Batiffol s'y montre aussi peu que possible romantique; et pourtant, le romantisme recouvre souvent un certain sens de la vie, et il a donné corps à des valeurs qui, lorsqu'elles sont tempérées, clarifiées et ordonnées, sont d'incomparables richesses. Qu'on pense, pour ne parler que d'ecclésiologie, à Möhler et à Khomiakov.

Mais un livre tel que *Cathedra Petri* offre l'incomparable avantage, tout en étant, par le contenu, pleinement ecclésiologique, d'être, par la méthode, un livre d'histoire. Il répond tout spécialement à l'intention de la collection « *Unam Sanctam* » de respecter au maximum la loi du travail théologique; or la théologie ne vit que d'un contact avec ses sources et d'une constante remise à l'école de son « donné » (1). C'est dans l'étude de l'Écriture sainte, des Pères, de la liturgie, des Institutions

(1) Ce qu'on trouvera expliqué avec profondeur dans le livre du P. A. Gardeil, *Le donné révélé* (Éd. du Cerf), et dans un article du P. Chenu, *Position de la théologie*, paru dans la *Revue des Sciences philos. et théol.*, 1935, pp. 232-257.

ecclésiastiques et de leur histoire, que doit se puiser une connaissance authentique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique.

On pourrait penser que, parmi les différentes parties du mystère total de l'Église, ce qui concerne les prérogatives du Siège romain est, dogmatiquement, l'une des plus définies et, théologiquement, l'une des plus élaborées. Cela est pour une part exact, mais pour une part seulement. Certes, nous avons un *dogme* de la Papauté, et de multiples et bons traités *De Romano Pontifice*; alors qu'il n'existe ni dogme formel, ni pour ainsi dire de traité théologique sur la nature de l'épiscopat, la succession apostolique, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, et autres sujets aussi importants. Mais la théologie des prérogatives du Siège apostolique, Primauté et Infaillibilité, ne saurait se contenter, sans s'appauvrir et sans renoncer à la plénitude qu'elle prend dans son rapport et sa connexion avec les autres mystères, d'être traitée d'une façon séparée et par mode purement déductif à partir de l'énoncé dogmatique du *Vaticanum*. Un usage trop répandu de ce procédé purement dialectique et déductif dans l'exposé du dogme papal est un des grands obstacles à la compréhension de ce dogme par nos frères séparés et présente, pour les catholiques eux-mêmes, des dangers d'étroitesse et peut-être de déviation, sinon au plan spéculatif, du moins dans l'ordre pratique.

Il faut bien prendre garde, en effet, que l'énoncé du dogme se tient, par sa nature même, au niveau de l'essentiel : il proclame que les charismes de primauté et d'infailibilité appartiennent au siège de Rome, qui est la *Cathedra Petri*; mais la primauté romaine (et même, dans un certain sens, le privilège de l'infailibilité) existent nécessairement et s'exercent, dans l'Église, d'une

manière concrète et selon des modalités particulières qui sont telles ou telles, et qui pourraient être différentes de ce qu'elles sont en fait. Un même pouvoir peut, en effet, s'exercer sous différents régimes : ainsi le pouvoir royal, en France, durant ses mille ans d'existence; à plus forte raison un même régime peut-il modifier ses conditions d'application : ainsi le régime démocratique passant de l'élection au scrutin de liste à l'élection au scrutin d'arrondissement... De même la primauté papale s'exerce-t-elle aujourd'hui d'une manière concrète que les circonstances ont déterminée, dont on peut décrire historiquement la genèse et le développement, et qui est différente de ce qu'était la manière dont la même primauté s'est exercée à d'autres époques.

Aujourd'hui, la primauté comporte un régime de centralisation et d'intervention directe du pouvoir central dans tous les actes tant soit peu notables de la vie des Églises locales; au point de vue du magistère, les papes ont, depuis Pie IX, assumé d'une manière continue une fonction d'enseignement direct de la chrétienté sur toutes les grandes questions (par les encycliques). Tandis que, de l'exercice concret de la double primauté de magistère et de juridiction dans l'Église ancienne, de la conscience qu'avait alors le Siège apostolique d'être chargé du soin de toutes les Églises, Mgr Batiffol dit très justement qu'« elle était alors loin d'être organisée comme elle le sera plus tard et elle revêtait au temps de Damase, d'Innocent, de saint Léon, des formes qui la faisaient ressembler plutôt à un secours toujours prêt qu'à une domination préventive » (1). Les Églises locales réglaient

(1) *Cathedra Petri*, p. 17. — On lira avec un très grand profit, sur l'évolution des conditions concrètes d'exercice du pouvoir papal, l'article *Pape* du *Dict. de Théol. cathol.*, t. XII b, col. 1877 et suiv., rédigé par Mgr V. Martin, doyen de la Faculté de Théologie catholique de l'Université de Strasbourg.

ordinairement leur vie particulière elles-mêmes, selon leurs traditions; l'évêque de Rome n'y intervenait pas d'une façon directe et constante pour nommer aux sièges épiscopaux, donner des directives, exercer un contrôle par des envoyés réguliers ou par des rapports périodiques, etc. Rome intervenait seulement pour les questions essentielles; c'est de cette manière qu'elle jouait son rôle providentiel, qui est la raison et qui fait l'objet de ses divines prérogatives, d'être pour l'Église entière un critère de vie dans l'unité, une autorité dans le gouvernement et dans la foi, bref l'arbitre de la communion ecclésiastique.

Il est extrêmement important de ne pas bloquer ou introduire indûment dans le *dogme* de la primauté les *modalités concrètes de l'exercice* de cette primauté, lesquelles sont variables et de détermination ecclésiastique, non divine. Pour cela, entre le dogme qui définit l'essentiel, et la manière concrète dont s'exerce *actuellement* la primauté, il est nécessaire de faire intervenir la connaissance du passé. Elle seule permet, en faisant reconnaître la relativité de ce qui est relatif, de respecter pleinement le caractère absolu de ce qui est absolu et de ne pas induire les fidèles à tenir par la même foi catholique ce qui est d'institution divine et ce qui est de droit ecclésiastique ou de simple conditionnement historique. Quant à nos frères séparés, anglicans et orthodoxes surtout, pour qui la question de la primauté est une question cruciale, l'importance d'une totale loyauté et des discriminations opportunes apparaît souveraine. D'ailleurs, une preuve de la primauté basée sur un traitement scrupuleusement historique des faits apparaît, à cet égard, d'une importance non moins décisive.

Le livre de M^{sr} Batiffol n'est pas une histoire de l'institution romaine, histoire qu'on trouvera plutôt dans sa

trilogie : *Église naissante, Paix constantinienne, Siège apostolique* (Gabalda); mais il répond aux deux requêtes que nous venons de dire. Toute la seconde partie, où est retracée l'histoire de plusieurs des formules dans lesquelles s'est exprimée la primauté (1), a, pour cette primauté elle-même, une réelle valeur de preuve. La première partie, qui a gardé la forme plus synthétique et plus prenante de conférences, donne un aperçu de ce qu'étaient, précisément, le régime concret de l'Église ancienne et l'exercice concret de la fonction primatiale du Siège apostolique. Les chapitres II et III, où est expliqué le jeu des « Trois zones de la *Potestas* papale » sont à ce sujet vraiment éclairants. Ils illustrent à point cette distinction, que nous venons de rappeler et qui est de la théologie classique (2), entre le pouvoir essentiel de la primauté et les modalités de son exercice. Car non seulement ces modalités ont changé dans le temps, mais, dans une même période, ces modalités ont été diverses selon les régions. En Italie, l'évêque de Rome jouait le rôle qui deviendra, en Orient, celui des patriarches : c'était son ressort métropolitain qui, étendu d'abord à toute l'Italie, se réduisit ensuite aux seules « régions suburbicaires ». Il exerçait sur ce territoire des activités d'administration directe et d'autorité immédiate quasi monarchique. Au delà de cette première zone s'en étendait une seconde qui comprenait tout l'Occident, y compris l'Afrique. L'autorité du Siège apostolique s'y exer-

(1) Chacune de ces formules fait l'objet d'un chapitre. Voici quelles elles sont : *Principatus, Petrus initium episcopatus, Prima cathedra episcopatus, Natale Petri de cathedra, Ecclesia principalis, Sedes apostolica, Princeps apostolorum*.

(2) On la trouve, par exemple, chez le cardinal Cajétan, sous la forme suivante : « Aliud est loqui de auctoritate et aliud de executione » (*De div. inst. Pontif. Rom. Pont.*, cap. XIII, ad sextum. Ed. Lauchert, *Corpus Cathol.*, 10. Munster, 1925, p. 86).

çait d'une manière moins directe, car ces Églises avaient leur métropolitain et leurs conciles provinciaux propres, mais, par des interventions qui dénoncent un pouvoir correspondant, l'Église romaine était effectivement, en Occident, le juge des causes majeures, l'arbitre de la communion ecclésiastique.

Enfin l'Orient représentait une troisième zone soumise à la *potestas* papale, où cette *potestas* s'exerçait encore, mais en des conditions habituellement moins rigoureuses qu'en Occident. Dans le chapitre III de la première partie et dans la troisième partie (*Le Siège de Rome et l'Orient*), MGR Batiffol montre qu'au milieu de vicissitudes où les hérésies (l'arianisme en particulier) et le césaropapisme ont joué leur rôle, Rome a toujours revendiqué, et l'Orient lui a maintes fois reconnu le droit et le pouvoir d'intervenir dans cette troisième zone, en vertu de sa mission universelle de veiller à l'orthodoxie de la foi et à l'observance des canons, conditions d'une communion dont, là encore, mais d'une façon souvent plus lointaine et moins efficace, Rome était le nœud, la gardienne et le critère. Les rapports de Rome et de l'Orient se réglent, dans cette communion, d'une manière plus souple que ceux de Rome avec l'Occident, et *a fortiori* que ceux de Rome avec les diocèses suburbicaires : MGR Batiffol décrit le *modus vivendi* qui s'était établi, qui sauvegardait à la fois la précellence de Rome, son droit d'intervenir dans les cas graves, et l'autonomie canonique de l'Orient pour le règlement des affaires ordinaires. Il y avait, là, pour l'Église romaine, plus qu'une prééminence d'honneur et, sous un mode extrêmement discret, un véritable *pouvoir* hiérarchique fondé — quoique bien des Orientaux, et des plus considérables, n'aimassent pas à en convenir — sur le fait que le Siège de Rome était la *Cathedra Petri*.

Un des interlocuteurs anglicans des Conversations de Malines, Dr Kidd, Warden de Keble College à Oxford, a publié en 1936 un livre petit par le volume, mais lourd de substance, où il étudie la primauté romaine des origines à saint Léon (1). Sur deux points de grande importance il se rapproche des positions catholiques romaines. D'abord quant au *fondement* de la primauté, qu'il reconnaît devoir être cherché non dans la situation politique de Rome (thèse des Byzantins) ou dans de pures circonstances historiques, mais dans l'*apostolicité* toute spéciale de l'Église romaine qui, fondée par Pierre et Paul, possède la *Cathedra Petri* : déclaration extrêmement notable si l'on se rappelle que bien des conciles ou des Pères orientaux, tel saint Basile ou saint Grégoire de Nazianze, mettaient de la réticence à le reconnaître. En second lieu, quant à la *nature* de la primauté telle qu'elle apparaît définitivement constituée sous le pontificat de saint Léon, Dr Kidd croit devoir repousser la notion de primauté de juridiction (1), mais il y voit plus et autre chose qu'une simple primauté d'honneur (encore une thèse byzantine) : il y voit une primauté de direction, *leadership*. A Malines, les anglicans avaient parlé d'une primauté de responsabilité. Sans doute, en s'expliquant bien, ne serait-il pas impossible de mettre sous ces vocables la double réalité en laquelle Mgr Batiffol reconnaît, aux premiers siècles, la substance de la primauté : une *sollicitudo* et une *potestas*, une charge et un pouvoir

(1) B. J. Kidd, *The Roman Primacy to A. D. 461*. Londres, Society for promoting Christian knowledge, 1936; in-12, ix-159 pp.

(2) Sans doute parce qu'il ne fait pas assez la distinction ci-dessus établie entre la nue-substance du primat et son mode d'exercice. D'où suit, en raison d'un certain blocage entre la notion de primauté de juridiction et la réalité *concrète* de son exercice *actuel*, la difficulté d'appliquer à la réalité *historique* du Siège apostolique *ancien* la dite notion de primauté de juridiction.

également universels. L'Église de Rome s'est toujours sentie la charge de la communion et des conditions de cette communion dans l'Église universelle; pour remplir cette mission providentielle, elle a toujours revendiqué et, malgré bien des avatars et des insuffisances, on lui a toujours reconnu, dans l'ensemble, une autorité de portée universelle. « C'est d'elle, disait saint Ambroise, que procède pour tous la légitimité de la communion : *Inde enim in omnes venerandae communionis jura dimanant.* » Magnifique formule, à laquelle Mgr Batiffol ajoute, non moins magnifiquement (p. 79) : « Le jour où nous aurons fait prévaloir auprès des Orientaux, ombrageux, irrités, auprès des Russes, dans leurs épreuves inouïes, que l'Église romaine n'est pas un impérialisme, mais une communion, et que seule l'Église romaine procure et assure l'unité catholique, dont ils ne peuvent pas ne pas sentir qu'elle leur manque, ce jour-là il sortira de nos études une grande vertu de pacification et de concorde... »

Nous avons le ferme espoir que, du livre dont nous venons de parler, cette vertu sortira en abondance.

Le Saulchoir.

M.-J. CONGAR, O. P.

Lettre de Mgr Georges Calavassy au R. P. Congar

Lettre adressée, le 24 juillet 1938, par Mgr Georges Calavassy, Exarque des catholiques de rite grec en Grèce, au R. P. Congar, à l'occasion de son ouvrage : Chrétiens désunis. Principes d'un « OEcuménisme » catholique.

Bien cher Père,

J'ai lu votre ouvrage, *Chrétiens désunis*, avec grand intérêt et profonde satisfaction.

Laissant à d'autres, spécialistes, érudits, statisticiens, historiens, le soin de se prononcer sur la valeur documentaire de votre travail qui me semble bâti pour s'imposer à eux comme un instrument d'études, j'en viens immédiatement au point de vue qui m'intéresse le plus particulièrement étant donné ma position en Orient et la tâche qui m'est dévolue dans la grande œuvre de réconciliation : je veux parler de l'esprit dans lequel votre livre est écrit.

C'est un esprit nouveau qu'on n'avait fait auparavant qu'entrevoir dans certains articles, certaines revues, mais qui, à cause de la délicatesse de la position, n'avait pas osé encore s'affirmer pleinement, largement. Non seulement vous adoptez cette attitude si saine et courageuse, mais vous la fondez définitivement sur des arguments irréductibles que l'histoire impartiale est venue vous fournir.

Cet esprit irénique répandu dans tout votre ouvrage est éminemment sympathique et contagieux. Non seulement, il me paraît capable de rallier à votre tendance et de convier à partager votre effort tous les catholiques qui étaient restés jusqu'aujourd'hui quelque peu intransigeants dans leurs jugements sur nos frères séparés, non personnellement coupables de schisme, mais encore cet esprit de bienveillance et de conciliation me semble appelé à impressionner très favorablement les désunis en leur faisant déjà toucher du doigt l'esprit de charité qui anime leurs frères catholiques vis-à-vis d'eux. Ma satisfaction s'exprime largement du fait que vous marchez dans la voie que Notre Saint-Père le Pape Pie XI a tracée au monde catholique en déclarant au sujet de l'Église d'Orient que « la roche détachée d'une montagne aurifère est aurifère elle aussi », et que,

pour arriver à la réalisation du vœu ardent de Notre-Seigneur et l'Église Son Épouse, la meilleure voie, la voie la plus sûre et peut-être la plus courte, est « de se connaître pour s'aimer, de s'aimer pour s'unir ». Si, en effet, ce principe sur lequel se base votre ouvrage était pris sérieusement en considération dans le passé par les milliers de missionnaires qui ont dépensé tant d'énergies en Orient, la position de la cause de l'Union y eût été bien différente aujourd'hui.

A quoi bon déguiser la vérité historique alors que Notre Sainte Mère l'Église est fondée sur la vérité infaillible et qu'Elle abhorre de construire sur des fondements erronés. Quoi qu'il en soit des principes sacrés de l'Église, les catholiques ne se sont pas toujours exprimés en dignes fils de cette Mère de Vérité, et la vérité lui semblera parfois de ce fait dure à entendre, et c'est pourquoi elle considère que vous avez eu du mérite de déclarer si résolument dans votre ouvrage ce que la science objective et désintéressée veut de mettre en lumière, ce qui ne vous a pas empêché de vous en servir fidèle à ce qu'enseigne l'Église dans son magistère infaillible.

J'ai particulièrement goûté votre exposé théologique de l'Unité qui marque combien ce caractère de l'Église est substantiel et fondamental.

Je souhaite que tout catholique soucieux de l'être pleinement se conforme à l'image que vous en avez donnée aussi dans vos pages. Puissent-elles être lues et méditées par tous ceux surtout qui s'intéressent à notre grande cause, car vos principes sont de nature à rallier à cette cause tous les esprits larges et sincères, tous les cœurs généreux.

Dans cet espoir ardent, j'aime à me dire votre bien dévoué
Notre-Seigneur.

Pour l'unité de tous les chrétiens

(18-25 janvier)

Qui dira jusqu'où peut s'étendre le bienfait d'une initiative qui vient à son heure ? En 1908, deux pasteurs, le Rev. Spencer Jones, anglican, et le Rev. Wattson, épiscopalien (celui-ci devenu depuis catholique), demandaient que, dans les différentes confessions chrétiennes, des prières fussent faites à date fixe, — du 18 janvier, fête de la Chaire de saint Pierre à Rome, au 25 janvier, fête de la Conversion de saint Paul, — en vue de demander à Dieu la réunion de tous ceux qui font profession de christianisme dans le Corps visible d'une seule Église. Il y a trente ans de cela, et aujourd'hui l'octave de prières pour l'unité des chrétiens est célébrée avec éclat aussi bien chez les protestants et les orthodoxes que chez les catholiques. Ainsi une fois l'an, et de la façon la plus solennelle, pendant huit jours, des fidèles qui n'appartiennent pas à la même confession, qui n'ont ni les mêmes croyances, ni les mêmes disciplines, mais qui tous se réclament du Christ et désirent qu'en eux Sa vie s'accroisse, déjà se réunissent pour lui demander dans une prière simultanée la même chose : que se réalise enfin visiblement cette unité de ses disciples que Lui-même, à la veille de sa Passion, demandait à son Père : *ut sint unum* ».

Tel est le fait. Il est difficile d'en exagérer l'import-

tance, car certes, c'est un des scandales de notre temps que cette division des disciples du Christ en confessions séparées, mais il y en a peut-être un plus grand, et c'est la facilité avec laquelle nous nous y résignons. Il y a si longtemps que cela est que nous oublions que cela ne fut pas toujours, et qu'un si douloureux état en est venu à nous paraître naturel, presque normal : que nous n'en souffrons plus qu'à peine... Or, précisément, à l'un et à l'autre mal, cette intercession spirituelle apporte le remède approprié. Dans la mesure même où elle est centrée sur cette personne du Christ, qui est commune aux différentes confessions, elle nous force à prendre conscience de tout ce qui subsiste de fraternel par-dessus nos séparations; elle établit ce climat de sympathie et de communion qui est le prélude obligé de tous les rapprochements des esprits, nous conduisant à désirer plus ardemment que s'accomplisse enfin ce qui déjà s'ébauche. Mais, du même coup, qui ne voit qu'un pas immense serait fait vers la réalisation de l'unité dès l'instant que nous le désirerions d'un cœur assez unanime ? Car, alors elle ne pourrait plus se renfermer dans l'intime de nos cœurs, dans l'invisible réalité de ce Corps mystique, qui catholiques ou chrétiens séparés, croyants ou incroyants déjà réunit tous ceux que le Christ justifie; il faudrait qu'elle se manifeste au dehors par cette unité visible d'une seule confession chrétienne, d'un seul troupeau sous un seul pasteur...

Mais peut-être qu'à beaucoup cette recherche de l'unité des chrétiens paraîtra une œuvre d'apostolat, louable assurément, mais comme beaucoup d'autres, et somme toute secondaire... Je voudrais à ce sujet proposer quelques réflexions.

S'il y a un mot qui résume l'inimaginable nouveauté de la révélation chrétienne, c'est assurément celui d'a

amour. Aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, et le prochain comme soi-même, tout est dans ces deux commandements dont le second est semblable au premier : l'amour est la plénitude de la loi. Mais en même temps le Christ nous prévient que nous ne pouvons rien sans Lui. Il n'est pas seulement Celui que nous aimons par-dessus tout, et en qui nous aimons le Père; Il est Celui sans qui nous ne pouvons pas aimer; dès que nous aimons véritablement, c'est Lui-même qui aime en nous. Si intime est l'union qu'Il a voulue avec chacun de ceux qui se disent Ses disciples! Il est, à la lettre, notre vie, comme lorsque deux cœurs sont unis, dans ce mystère humain de l'amour qui est comme l'ombre de ceux de notre foi, il n'y a pas d'acte de l'un qui ne soit aussi l'acte de l'autre.

Mais s'il est vrai, comment concevoir que parmi ceux qui se réclament de Lui des divisions se soient manifestées, et qu'elles subsistent depuis si longtemps? Le propre de l'amour est de tendre à l'unité d'un seul être. Et certes, l'on comprendrait que dans l'immense cantique de louanges dont la création tout entière n'a pas d'autre but que d'entonner sans relâche l'office colossal, chacun fût entendre sa note personnelle, unique, différente de chacune des autres et qu'aucune autre ne peut remplacer. Mais non pas que l'esprit de communion fût blessé, comme il l'est, du simple fait que ce n'est pas au sein d'une seule Église visible que s'organise et se compose l'inépuisable variété de ces *fiat* innombrables par lesquels chaque créature essaie, de son mieux, de répondre au *fiat* qui l'a créée, comme au oui de l'époux répond le oui de la voix féminine.

Question douloureuse, car il est trop clair qu'elle nous demande, avant toute autre réponse, de nous frapper la poitrine. S'il y a eu, dans le passé, ces déchirures tragi-

ques, c'est parce qu'il y a eu déficience de l'amour : parce que nous n'avons pas assez aimé le Christ, parce que nous ne nous sommes pas assez aimés les uns les autres. Et si elles subsistent, c'est encore pour la même raison : parce que nous n'aimons pas assez. Mais, comme il arrive tous les jours, cet aveu de la faute, saisie dans son principe essentiel, nous en désigne le remède et déjà comporte un commencement de guérison : en nous montrant qu'il n'y a que seul un accroissement de notre amour mutuel et, pour chacun de nous, de notre amour pour le Christ, peut faire retrouver l'unité.

Que l'on y prenne garde, en effet : l'une des plus grandes difficultés que rencontre aujourd'hui l'unité des chrétiens dans une seule Église réside dans l'attachement des différentes confessions à leurs traditions particulières, dont beaucoup leur sont chères à juste titre. Le retour au pasteur commun leur paraît alors un renoncement à ce qu'elles se connaissent de meilleur, et comme on comprend que, dans la sincérité de leur foi, elles hésitent!

Et pourtant, n'est-ce pas là le type même de ces problèmes dont l'amour seul nous permettra de trouver la solution? C'est qu'il n'y a pas d'amour — même dans l'ordre simplement humain — sans une mystérieuse coexistence de la distinction et de la communion, de la multiplicité et de l'unité. A l'origine, il y a toujours des différences, et pour celles qui touchent à la nature même des êtres, à cette vocation propre qu'ils ont reçue de Dieu, si profondes qu'on sait bien qu'elles ne pourront jamais être réduites, qu'on n'a même pas le désir de les réduire. Et pourquoi donc le désirerait-on? C'est en tant qu'autre qu'on aime l'autre, ou alors ce n'est pas lui qu'on aime, c'est soi; ce qu'on respecte, ce qu'on chérit en lui, c'est cela même qui le distingue de vous.

qui fait qu'il est lui, et non simplement notre reflet; c'est son inaliénable personne... Ainsi de ces pères, comme il y en a quelques-uns, qui sont assez sages pour aimer dans leurs enfants cette vie originale qui se manifeste en eux, et non pas le simple prolongement de la leur.

Il semble qu'à cette lumière bien des échanges de vues entre protestants, orthodoxes et catholiques pourraient être singulièrement facilités. Et pourtant ce n'est aucunement que l'unité nécessaire puisse être rejetée au second plan. Mais c'est que cette unité réside tout entière dans le Christ, commun à tous ses fidèles, et vivant en eux. Ainsi, se rapprocher du Christ, progresser dans la vie chrétienne, c'est par là même, pour chacun de nous, nous rapprocher de l'unité. Et non pas par une simple conséquence indirecte; mais parce que si la loi de la création est la plus déconcertante, la plus imprévisible diversité, de même, dans l'Église du Christ, il ne peut pas y avoir d'autre principe d'unité que le Christ même, mieux connu de jour en jour et plus aimé, jusqu'à ce qu'enfin, par l'expansion de son Église jusqu'aux limites de l'univers, Il ait atteint sa parfaite stature et n'ait plus qu'à remettre toute l'étendue de son Corps mystique entre les bras de son Père : « Pour qu'ils soient un en moi, comme Vous et Moi nous sommes un... »

Entrevoit-on maintenant comment cette octave de prières nous introduit au cœur des problèmes fondamentaux de la vie chrétienne, et les promesses qu'elle renferme? Développer en chacun de ceux qui y participent l'union au Christ, pour que par cette union grandissante se fasse enfin l'unité visible de tous les chrétiens en une seule Église, un tel programme n'a rien qui soit de nature à blesser quiconque se réclame du Christ, à quelque confession qu'ils appartiennent. Et pourtant ce n'est

nullement là méconnaître l'importance de la doctrine ou de la hiérarchie : c'est simplement professer que doctrine et hiérarchie ne tiennent leur importance que du Christ, n'étant que ce qu'Il a enseigné et organisé. Il c'est aussi se préparer à examiner ces aspects de la question, quand le moment en sera venu, dans cet esprit de sympathie, de compréhension et d'amour sans lequel il n'est guère de conversations fructueuses... Mais déjà pour Celui qui voit l'intime des cœurs, ce seul désir unanime d'être fidèles à tout ce qu'Il a voulu, n'est-ce pas une anticipation de ce jour, connu de Lui seul, où les séparations de naguère ne seront plus, au sein de l'unité de nouveau visible de l'adoration, qu'un de ces péchés qui coopèrent eux aussi au bien des élus et qu'une étape à jamais dépassée!

HENRI RAMBAUD.

« La Sainte Famille des Enfants de Dieu »

Arthur Smallwood

Il nous semble qu'il y aura grand profit spirituel pour une âme catholique à lire ces pages écrites par un anglican fervent. Cette âme d'élite appartenait sûrement à l'âme de l'Église, à l'Église invisible, comme, heureusement pour la gloire de Dieu, tant et tant d'autres. Peut-être, je l'espère, en méditant ces pages, en reviendrons-nous : plus humbles; plus souffrants de la déchirure de l'Église visible; plus ardents à la prière pour l'Unité chrétienne; plus compréhensifs de cette universelle prière des chrétiens pour retrouver l'Unité visible perdue, prière qui aime à se concentrer dans l'unique prière du Christ à son Père afin que tous les chrétiens ensemble, malgré toutes les séparations, se rencontrent cependant dans cette prière du Verbe incarné au soir lointain mais toujours actuel et présent de la sainte Cène, car il est l'Éternel vivant.

Ces pages peuvent donc être une salutaire préparation à faire, de toute notre âme, l'octave de prière pour l'Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, et un stimulant à prendre ou à suggérer toute initiative que les circonstances montreraient opportunes, toutefois sous la sauvegarde de la prudence et de l'humble soumission à l'autorité ecclésiastique.

Arthur Smallwood, l'auteur du travail de « la Sainte Famille des Enfants de Dieu », est né en 1873 et mort en mars 1938. Il joua, notamment pendant la Grande Guerre, un rôle important dans l'administration de l'Amirauté anglaise. Une générosité princière de 1.077.000 livres, due à un Anglo-Indien résidant en Nouvelle-Zélande,

lui permit de réaliser une grande œuvre d'éducation et de bienfaisance : la fameuse École d'Holbrook pour les orphelins des marins anglais.

Les pages d'introduction qui suivent, et qui nous font pénétrer dans l'intime de cette âme, sont dues à une religieuse anglicane qui a beaucoup connu la famille Smallwood. Elle est elle-même fondatrice d'une congrégation anglicane : les « Servantes de l'Église », et réside dans la maison principale de sa congrégation : « La Maison de la Prière ». Qu'elle soit ici remerciée des pages bienfaisantes qu'elle a bien voulu nous adresser.

Partout, dans les pages qui suivent, on a traduit littéralement le vocabulaire religieux employé. Nous rappelons donc aux lecteurs que les mots : catholiques, prêtres, sacrements, saint sacrifice... se rapportent au vocabulaire anglican. Nous leur rappelons que les Anglicans sont personnellement persuadés de la validité de leurs ordinations. — Pour rester d'accord avec les exigences catholiques romaines, ou si l'on veut catholiques tout court au sens ordinaire du mot catholique chez nous, il suffit d'ajouter à chacun des vocables auxquels je fais allusion dans les pages qui suivent, l'adjectif : « anglican ».

P. C.

Notice biographique sur Arthur Smallwood

« La vie spirituelle d'Arthur Smallwood a suivi très étroitement la définition classique des trois voies. La voie purgative au cours d'une jeunesse disciplinée, et au cours de la première moitié de sa vie marquée par son mariage et la naissance de ses cinq enfants. Il eut ensuite une grande épreuve personnelle, et après une soudaine illumination intérieure ou « lumière de vision » survint une sérieuse maladie. Lui qui connaissait et servait Dieu par devoir entra alors dans une connaissance vraiment personnelle et plus vitale de Dieu. Son « service de Dieu » ne fut plus seulement celui d'un fils très soumis de la Sainte Église, mais celui d'un amour personnel d'adoration. Le dernier stade arriva quand la vision cessa et que mûrirent les fruits d'une vie toute abandonnée et toute unie à Dieu dans la réalisation quotidienne de sa Volonté chaque jour manifestée.

Combien absolu fut cet abandon et profonds les sacrifices qu'il demanda, seuls ceux qui l'ont connu peuvent le deviner. De longues périodes de ténèbres spirituelles suivaient l'intensité de sa vision personnelle, et ces temps de ténèbres spirituelles persistèrent à travers les années de son service public pour l'État, et vers la fin devinrent plus ténébreuses encore. Mais dans les trois années qui ont précédé sa mort, il les rencontra sous un aspect différent : la confiance de l'enfant envers son Père perçant à travers la nuit et acceptant de se reposer sur la Main invisible et dans la Foi qui vénère et adore. Dans son âme était née comme une douceur d'enfant qui se livre, et s'était affermie l'endurance de sa foi et de sa patience qui trouva son expression dans son travail pour la réunion.

Durant cette dernière période de sa vie spirituelle, il était directeur de l'École de l'Amirauté et des œuvres de charité de l'hôpital de Greenwich. Son dévouement à l'idée de *famille* comme une unité fondée en Dieu, ce qui était la base de sa propre vie familiale, lui fit désirer de constituer aussi ces Orphelins des Marins en une famille directement placée sous le patronage et la protection de Notre-Dame, non pas tant par manière d'institution officielle que vraiment comme un « *home* » réel pour ces jeunes garçons. « La Mère avec ses enfants. » Cette « vision » dont il parlait souvent l'amena à construire la grande école et église d'Holbrook. Là, au lieu de la rue encombrée et des terrains pavés de la ville pour

les jeux, les enfants pourraient vivre parmi les prairies, et dans l'église vénérée, qui leur serait réservée, on pourrait leur enseigner à vivre la vie de catholiques pratiquants.

Cette école, avec son église attirante et majestueuse, abritait plus de mille élèves. Dans cette église, le grand autel et le baldaquin étaient situés en avant de l'abside où resplendissait une seule mosaïque représentant la Nativité de Notre-Seigneur — tout cela était de sa propre conception. C'est là que chaque matin montait l'intercession du Saint Sacrifice où étaient consacrées par l'offrande toutes les actions de la vie familiale de l'école. Dans cette construction, qui comprenait la chapelle de la Vierge, de la Vierge reine de cette famille, se trouve la pensée extériorisée de l'âme d'Arthur Smallwood : rien n'était trop bien et aucun sacrifice trop coûteux, tout était un acte de direct hommage et d'adoration envers Dieu lui-même, l'expression manifestée de la prière intérieure d'adoration où toute prière se résout elle-même. La demande trouvait peu de place dans sa vie de prière. Ce qu'il accomplissait n'était pas le résultat d'une intercession, mais l'expression elle-même, spontanée, de sa propre vie intérieure, des relations de son âme avec Dieu. Il vivait comme un enfant avec son père. Notre-Dame était sa Mère, les enfants de l'école étaient ses enfants et les siens, et tous il les offrait en hommage d'adoration et d'oblation personnelle.

La vie sacramentelle était le véritable pain spirituel d'Arthur Smallwood. Il ne pouvait pas concevoir de vie familiale ou d'effort d'éducation qui ne fût fondé sur les sacrements comme sur une expression normale de la vie. Le sacrement de Pénitence, par exemple, était pour son âme une nécessité, non pas qu'il manquât personnellement du « sens » du pardon de Notre-Seigneur, ni non plus qu'il se sentît forcé d'accomplir un devoir d'obéissance, mais parce qu'il sentait que toute faute, et en particulier ses propres fautes, étaient aussi une offense contre la famille de Dieu, et qu'en conséquence il devait les confesser à l'Eglise devant son prêtre, le véritable chef de cette famille. — Toute vision ou inspiration nouvelle, qu'elle se rapportât à sa vie intérieure ou à ses travaux, devait subir la même analyse approfondie; les motifs et la fin de tout projet devaient être exposés sans détour avant qu'il continuât à y réfléchir en sa conscience et qu'il passât à l'action.

C'était une âme profondément humble, toujours en prière. Il était de ceux que ne semble jamais embarrasser le travail extérieur, si important soit-il, ni la responsabilité. Il passait tout naturellement des réunions de son Conseil d'administration à son adoration devant le Saint-Sacrement. C'était un homme capable de sentir fortement et d'exprimer de même, qui possédait les dons et la puissance de l'esprit, qui avait toujours une profonde conscience des besoins des autres et de tout ce qu'ils attendaient de lui. C'était un homme de grande affection, un mari et un père dévoué,

un ami fidèle aux nombreuses amitiés; il était doué d'une sensibilité délicate qui trouvait à s'exercer dans la joie d'aimer les fleurs qu'il cultivait et dans l'attention qu'il portait aux souffrances de toute chose vivante. Rien donc de surprenant, lorsque la vie l'amena à considérer la brisure de l'unité de l'Église, corps de Notre-Seigneur, qu'il éprouvât avec persistance le sens profond du Seigneur souffrant et le désir de l'union avec le Christ dans sa Passion. C'est ce sens de Notre-Seigneur souffrant de la désunion de son Église qui éveilla en lui non seulement un élément de compassion où il trouva un lien nouveau aux douleurs de Notre-Dame, mais aussi le désir de panser ces blessures. La division dans l'Église, son manque d'unité extérieure et de charité lui était toujours une détresse présente. Comment la famille de Dieu pouvait-elle être divisée et quels étaient les remèdes pour ces blessures? La controverse n'a point d'attrait pour les âmes qui demeurent habituellement dans la pratique de l'adoration et de l'oblation personnelle! De la controverse, instinctivement, il se détournait. Le désir d'une Unité dans la prière pour une union dans la Foi adoucissait les blessures de sa propre âme lorsqu'il voyait et regardait les blessures de Notre-Seigneur. A cette Unité dans la prière il cherchait à amener tous ceux qui aiment le Seigneur, qu'ils fussent de l'obédience romaine ou qu'ils fussent ses coreligionnaires dans la communion anglicane, — en sorte qu'il y aurait une participation mutuelle dans ce travail de charité. Cette participation lui paraissait une réparation pour un déshonneur qui ne pouvait trouver aucune guérison si ce n'est dans la seule réponse venue de Dieu lui-même.

C'est à poursuivre ce but qu'il consacra sa pensée et sa plume dans cette dernière publication partiellement présentée ici. C'était une tentative de détourner les âmes de la controverse à la prière, à cette prière qui se propose la prière même de Notre-Seigneur : « Que son Église soit Une ». Un plus large travail entrepris ensuite était quasi achevé lorsqu'il passa soudain, à la fin d'une maladie qu'il ignora jusqu'à quelques heures avant de mourir. Les sacrements lui furent apportés, et la voix du prêtre rappela son âme à la préoccupation permanente de sa vie. Le délire cessa lorsqu'il entendit les paroles du prêtre. Les mains étaient étendues, et, quand tout fut achevé, elles firent le signe de la croix et se croisèrent d'elles-mêmes ensemble dans une grande paix, où il passa quelques heures encore avant d'entrer dans la paix de Dieu, où il n'y a plus de division, où tous sont un, le Rédempteur avec les rachetés. »

La Sainte Famille des Enfants de Dieu

Cet opuscule est un plaidoyer en faveur du principe de l'union dans la prière pour l'unité de la foi. Pour le peuple anglais, l'intérêt primordial de ce principe, comme aussi celui d'autres principes, consiste dans son application même à leur propre pays et à la chrétienté occidentale. Il est néanmoins également applicable à la chrétienté entière. Toutes les communions chrétiennes devraient travailler à cette convergence de prières pour l'unité, y apporter leur part des douleurs que devraient leur causer les maux de la désunion et leur part de pénitence réparatrice pour le péché de séparation. L'inclination aussi bien que l'obligation nous porte à penser d'abord à notre propre pays et à notre civilisation, mais comme aucune conception de l'unité chrétienne qui ne serait pas universelle ne serait suffisante, une union dans la prière pour l'unité doit embrasser tous les chrétiens pour qui la désunion est une peine véritable.

De plus, on doit toujours se souvenir que l'objet de la « Réunion » n'est pas simplement de guérir dans une civilisation particulière les maux, quelque terribles qu'ils soient, dont la désunion est responsable. L'objet de la « Réunion » est bien plus simple et plus vaste : c'est la gloire de Dieu sur la terre, manifestée par l'accomplissement dans le corps entier des baptisés, de la prière du Seigneur (S. Jean, xvii, 22) : « *Qu'ils soient un comme nous sommes Un.* » Les bénédictions temporelles découleraient sans doute d'une telle unification spirituelle, car elle enrichirait le monde entier. Mais l'unité de l'Église n'est pas un moyen d'atteindre une fin. C'est une fin en soi. L'Église elle-même n'est rien.

moins qu'une nouvelle création de l'homme dans le Christ, et le baptême le don à chaque âme d'un droit de naissance et d'un titre obtenus par le Précieux Sang. Dans cette nouvelle création il est clair que le principe fondamental de l'Unité de l'Église est l'unité de vie. Mais si cette nouvelle vie n'a pas la marque caractéristique et l'appui de l'unité visible, elle tend à s'affaiblir et à se confondre avec l'ancienne vie.

L'Église donc, puisqu'elle est une nouvelle création de l'homme dans le Christ est à la fois réellement et idéalement : « La Sainte Famille des Enfants de Dieu. » Historiquement cette famille de Dieu est l'extension de la Sainte Famille de Nazareth. Quand les bergers, sur l'ordre de l'Ange de l'Incarnation se *hâtèrent vers Bethléem* et quand les rois mages suivirent l'étoile à cette même « Maison du Pain », ils trouvèrent *Marie et Joseph et l'Enfant*. Pendant que le monde « s'émerveillait » à la nouvelle annoncée par les bergers et que la Mère de Dieu *méditait dans son cœur*, la foi trouvait la famille de Dieu et « adorait ».

Dans le Temple, à la Présentation, le monde ne vit qu'une pauvre famille incapable d'offrir un agneau pour le sacrifice. Mais la foi de Siméon et d'Anne contempla l'Agneau de Dieu dans le sein de cette même famille.

A Nazareth, la Sainte Famille était encore plus cachée. Là, pour chaque année de la vie publique de Notre-Seigneur s'écoulèrent dix années de vie familiale. Le proverbe providentiel que rien de bon ne pouvait *sortir* de Nazareth écarta de cette famille toute curiosité contemporaine.

Les Saintes Écritures jalouses de ce trésor caché l'ont enchâssé dans un silence presque impénétrable. Pendant trente ans il semble que cette famille ait passé complètement inaperçue. Mais en elle s'accomplissaient mysti-

quement, dans la sainte pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance, tous les « jours » de l'Église et le devoir entier de chaque enfant de Dieu.

Seuls les anges adoraient sans relâche contemplant dans l'homme la parfaite image de la gloire divine et la soumission de l'univers au « Père de cette famille ».

De quel à-propos exquis est cette réserve du récit sacré ! Combien elle s'accorde à la perfection avec le respect dont l'homme entoure invariablement ses plus profondes intimités personnelles !

* *

Dans la contemplation de Nazareth la foi trouve plus qu'un divin respect pour un instinct véritablement humain. Elle confirme ce profond respect naturel. Mais elle fait infiniment plus. Elle trouve dans Nazareth, une fois pour toutes, cette révélation de la volonté divine que la famille est la « forme » choisie de la vie humaine, où il plut à Dieu de partager avec l'homme la substance de notre nature, afin que l'homme puisse devenir « un compagnon de la Divinité ».

Même dans la première création de l'homme, ce ne fut pas seulement sur « l'âme vivante » individuelle que l'image divine fut imprimée, mais sur l'humanité en tant qu'une seule famille.

A la seconde création, celle dans le Christ, il est même plus explicitement déclaré que la ressemblance divine chez les enfants adoptifs de Dieu est aussi leur propre ressemblance familiale, les uns aux autres, si forte qu'elle surpasse toute distinction de race, de sexe et de condition. La perfection de l'union des enfants de Dieu avec Dieu lui-même par l'amour est le même travail de grâce que la perfection de leur union entre eux dans l'amour.

Leur nouvelle vie consiste essentiellement dans l'exercice de cette double relation d'amour. Elle est le rythme de son chant.

La nouvelle vie est aussi un « mystère », une vérité révélée, mais pas immédiatement « manifestée » dans la plénitude.

La foi dans ce mystère est une affirmation que quand les enfants de Dieu seront devenus « purs de cœurs » afin de « voir » Dieu, ils seront alors devenus parfaits dans l'amour afin de se « voir » les uns les autres.

Maintenant nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Cependant nous savons que quand il sera manifesté nous serons comme Lui, car nous le verrons comme Il est. C'est le plus profond de tous les secrets de la famille. C'est le même secret que le secret de Nazareth.

Nazareth était un commencement; ainsi est le baptême. Les œuvres de Dieu renferment leurs fins dans leurs commencements puisqu'elles ne peuvent faillir. Comme elles sont graduellement révélées dans l'histoire elles semblent avoir plusieurs commencements, parce qu'elles progressent continuellement. Mais la fin est infailliblement là, depuis le commencement, cachée dans le commencement. Combien alors est significatif que le Fils Incarné de Dieu, dans son « Commencement » fut « trouvé » dans une famille et pas ailleurs : et que de beaucoup, le plus grand nombre des années de son « humiliation » furent vécues dans une famille.

Combien significatif aussi est le fait que l'Église, dans les éléments essentiels de sa vie, ses sacrements et la prière liturgique, a si fidèlement préservé le principe de la famille.

Même plus significative encore est l'histoire de l'Église. À travers tous les siècles par la formation incessante due au Saint-Esprit, de nouvelles « saintes familles » dans le sein de l'Église, la vie de l'Église a été renouvelée et enrichie. Tous les grands ordres religieux sont témoins de ce fait. Par eux, d'âge en âge, le pouvoir divin dans l'Église militante a été renforcé, la foi et la pratique négligées ont été restaurées et de nouvelles formes de piété aussi belles que variées, sans fin, ont été créées.

Quel merveilleux enchaînement en tout cela. Combien conforme à son titre a été l'histoire de Nazareth, écrite par le Saint-Esprit. On voit maintenant pourquoi elle n'a pas été écrite plus tôt. Aucun livre, *mais seule* la famille entière des enfants de Dieu *contiendra* un jour *les choses que fit Jésus*.

Peut-être l'histoire ne sera-t-elle jamais achevée — une histoire sans une fin. — L'exquise beauté cachée dans le premier silence, la complète signification de tout ce qui a été « dit » depuis et de tout ce qui reste « à dire » ne sera jamais « publiée ». Elle sera révélée dans la vision béatifique.

La vision béatifique était dans Nazareth. La fin était dans le commencement. La fin révélera tout le commencement.

Ce qui est déclaré, c'est que « maintenant » nous sommes les enfants de Dieu et que notre vie cachée avec Christ en Dieu, lorsqu'elle sera finalement manifestée, le sera encore sous la forme d'une famille.

L'unité de l'Église, dans ses inductions finales doit donc être quelque chose d'ineffablement beau : une unité vivante de la vie humaine dans l'amour divin — une unité vécue dans l'amour — une unité destinée à hériter de la pleine conscience de l'être en soi-même, — une savante réflexion ou révélation dans la vie humaine de ce que l'amour divin est éternellement dans l'Unité de la Trinité Sainte — *qu'ils soient un comme nous sommes Un*.

L'ineffable perfection de cette Unité divine qui est maintenant et à qui est réservée une telle destinée — nécessairement ce qu'aucune parole humaine ne peut exprimer. Tout à fait cachée dans son origine, émergeant lentement, douloureusement et cependant clairement dans l'histoire encore toute animée du bruissement

des pensées cachées — non encore révélées au monde, — cette Unité surpasse tout effort de conception intellectuelle et elle échappe aux plus sublimes envols de l'imagination. Elle ne peut être comparée à aucune valeur humaine parce que sa destinée la place au-dessus de toute valeur. Seulement par la foi on peut « tenir ferme » les débuts de cette « assomption » unitaire et en suivre l'accomplissement dans le temps, car la foi connaît que c'est là l'œuvre suprême de toutes les œuvres de Dieu puisque toutes les autres œuvres ont tiré d'elle leur dignité et ont été accomplies « en elle ».

Quelle merveille ! On serait porté à croire que pour ceux qui y sont intéressés personnellement, — c'est-à-dire pour tous les baptisés — cette Unité constituerait toute leur contemplation extatique, leurs uniques délices et le mobile universel de leur vie.

Une seule chose peut-être est plus merveilleuse encore, c'est que toute cette magnificence, en ce qui en regarde tous les desseins actuels et pratiques, puisse être renfermée dans cet unique et simple mot de « famille ». L'association des idées n'est point du tout ici accidentelle.

Ce n'est pas seulement à cause de Nazareth qu'il est naturel d'appeler le ciel un *home*. C'est vrai en soi. Il n'y a pas de métaphore, pas de rêve, ce n'est pas une simple vue théorique. Du commencement à la fin cela fut et sera réel, un fait concret.

Le contraste est aigu, presque jusqu'à la contradiction, entre cette conception de l'unité chrétienne et la condition de la chrétienté dans laquelle nous vivons. Combien grande alors est l'opportunité que ce contraste présente et combien elle est pleine d'espoir. Pour l'esprit chrétien les grands contrastes sont toujours des occasions de grandes espérances. Plus le contraste est pro-

fond, plus l'espérance est grande, car l'espérance chrétienne est l'espérance en Dieu. Elle traite Dieu « comme Dieu, espérant des miracles de sa Puissance là où elle sait que l'accomplissement de sa Volonté est définitivement en question. Il est surprenant qu'il n'y ait pas plus de chrétiens qui sachent lire cette espérance dans les signes des temps.

Dans sa vie personnelle un bon chrétien ne désespère pas quand il éprouve qu'il est très faible et, en lui-même, « divisé ». Il sait, pour toujours, que plus il apprendra à connaître le Christ, plus aussi croîtra la réalisation de sa faible ressemblance personnelle avec Lui, en ce qui concerne l'Unité. Le Christ est unité. Jamais, même un instant et même à Gethsémani, sa volonté humaine, qui est sans péché, ne peut s'écarter de sa volonté divine. Elle n'est jamais « divisée ».

Pour le chrétien, les découvertes répétées du contraste entre cette belle unité de l'âme humaine du Christ et ses propres instabilités personnelles sont des causes de tristesse. Plus il aime le Christ et plus il voit clairement que ces découvertes doivent faire lever la douleur en son âme afin que le contraste en soit encore plus ressenti.

Mais l'esprit chrétien ne sait rien du Christ en dehors de sa résurrection. La connaissance chrétienne du Christ consiste à « le connaître Lui et le pouvoir de sa résurrection ». Le vrai contraste pour le chrétien n'est pas entre la perfection du Christ et ses propres imperfections, mais entre son impuissance sans le Christ et le glorieux pouvoir de la résurrection du Christ résidant en lui-même pour abolir toute espèce de contraste.

Dans les premiers temps la conscience chrétienne était si complètement et si extatiquement possédée par cette vérité qu'elle a appelé « bénie » même la ruine de la race par le péché d'Adam : toute chose, apparemment était « bénie » dans sa façon de penser si cette chose servait à magnifier la gloire du Rédempteur ressuscité, et plus elle la magnifiait plus elle était « bénie ».

Pour les premiers chrétiens, les contrastes étaient d

stimulants. Pourquoi ne le seraient-ils pas encore ? Pourquoi continuer de gémir sur « nos lamentables divisions » ?

Il se peut, fort bien, que dans cette génération quelques-uns des contrastes entre les chrétiens et le Christ soient plus grands qu'alors. Il se peut qu'il n'y ait jamais eu un contraste aussi grand que celui dans lequel nous vivons entre, d'une part, la paix intérieure et l'unité de l'âme humaine de Notre-Seigneur et, d'autre part, l'image agonisante et défigurée de Lui-même que nous, chrétiens, dans la chrétienté, nous lui présentons.

S'il en est ainsi, nous avons une unique opportunité — ou l'appellerons-nous une divine invitation du Cœur affligé de Jésus ? — d'espérer, et de mettre toute notre confiance dans le pouvoir de sa Résurrection.

Il est bien possible qu'un jour notre propre génération soit appelée « bienheureuse » pour avoir magnifié par rapport à l'unité chrétienne, le pouvoir de cette Résurrection. Cela semble dépendre littéralement de l'espérance que nous en avons.

*
**

Nous ne pouvons douter qu'il n'y ait parmi nous de la tristesse causée par le pathétique de ce contraste entre le Christ et notre chrétienté. Elle sert à nous en pénétrer. Mais il se pourrait que ce contraste que nous ne saisissons pas encore tout à fait soit aussi cet autre : celui qui existe entre la futilité des desseins humains et le pouvoir de Dieu.

Cela pourrait nous aider d'essayer de contempler — dans une longue retraite — la beauté et la richesse indescriptibles de l'unité chrétienne, en elle-même, — non pour son utilité, non pour le contentement de nos préjugés, pas même purement comme un instrument pour convertir le monde, mais simplement et uniquement pour adorer la magnificence de la puissance et de la gloire de Dieu dans le seul Christ.

Il pourrait être réservé à cette génération d'expérimenter la profonde vérité de la vieille maxime spirituelle que « contempler c'est recevoir ». C'est la physionomie « ouverte » voulant recevoir — avec humilité et obéissance, dans une silencieuse pénitence, — l'impression de l'image divine, qui est changée en la gloire qu'elle contemple.

Au point de vue humain, c'est une invariable nécessité d'abandonner quelque chose pour recevoir quelque chose de meilleur. Nous avons besoin, dans un humble esprit de douloureuse pénitence et de prière, d'un abandon complet de nous-mêmes et d'un espoir illimité dans la puissance du Christ ressuscité. La nécessité d'un tel abandon devrait être évidente à regarder les faits actuels. Il y a actuellement trois idées principales de « Réunion » :

1° L'idée divine contenue dans la prière de Notre-Seigneur : *Qu'ils soient un comme nous sommes Un* (S. Jean XVII, 21). Tous reconnaissent que c'est l'idéal que tous désirent voir accomplir.

2° La conception catholique (romaine) de cette idée divine; c'est l'unité actuelle (romaine) que l'histoire nous montre.

3° D'autres conceptions que, pour simplifier, nous rassemblerons en un groupe.

Le Concept 2° comprend toute chose qui serait impliquée dans l'allégeance au Saint-Siège du nombre entier des baptisés. Le Concept 3°, pour autant que ces conceptions ont été formulées, exclut ou n'accepte pas dans leur intégrité les droits du Saint-Siège.

Ces faits ne sont pas exposés dans un esprit de controverse, mais simplement comme des faits.

Des siècles de controverse ont montré que ces théories opposées de l'unité sont mutuellement exclusives. Il a été démontré plusieurs fois que les différences qu'elles renferment sont trop profondes pour être susceptibles de réconciliation par ajustement de principes. S'il n'en était pas ainsi, elles auraient été ajustées depuis longtemps.

Cette conclusion stérile et lourde de tristesse devrait être le point de départ pour tous ceux, dans toutes les communions, qui désirent la véritable unité. Tout autre conclusion serait mensongère à l'histoire.

Il n'est jamais possible de construire quelque chose de durable sur un terrain rapporté.

La pénitence, avant tout (par-dessus tout), doit s'intéresser aux faits. Plus les faits sont tragiques, plus elle doit s'y intéresser. Il ne peut y avoir de sincère aspiration à la hauteur sublime de l'Idéal de l'Unité en dehors de l'humiliante profondeur de l'impuissance humaine reconnue.

Ce n'est donc pas le simple fait de Rome, ou le simple fait que le reste de la chrétienté se tient dans des degrés variés en opposition avec Rome, qui constitue la calamité, mais le fait lointain de plus grande signification *totale*, que la réconciliation est, humainement parlant, impossible.

Ceci signifie que l'idée divine de Réunion qui doit certainement embrasser la totalité des baptisés ne peut être réalisée par aucun moyen humain ordinaire. Toute action humaine qui ignore ce fait est par conséquent futile et condamnée à l'échec.

Nous devons admettre que la chrétienté dans sa totalité est en une si étrange faiblesse que notre sincérité elle-même qui, dans chaque communion chrétienne, veut donner son adhésion loyale à sa propre théologie et théorie d'unité, est, pour l'effort humain, une barrière fatale l'empêchant d'atteindre l'unique Unité capable de satisfaire l'idéal divin.

Le « problème » de Réunion, ainsi qu'il est nommé, a définitivement atteint l'extrême limite de ce qu'il est possible à la raison humaine de résoudre. Toutes les ressources purement humaines sont épuisées.

S'élever au-dessus de cette déconcertante et inflexible diversité de pensées et, au travers de cet impénétrable brouillard, dans la sereine atmosphère de la prière — afin de dissiper les ténèbres, pour ainsi dire du côté de

Dieu — exige l'exercice de la foi et de l'espoir en Dieu.

L'acuité même de la douleur où nous ressentons pathétiquement de notre impuissante condition devrait être le motif décisif pour nous entraîner tous ensemble vers un acte d'abandon de nous-mêmes à la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, en signe de pénitence.

Il semblerait que ce soit l'unique acte d'unité encouragé en notre pouvoir, qui n'est pas sujet à la sérieuse accusation de manquer de sincérité. Pouvons-nous douter que cela ne le mettrait à même — ou ne dirons-nous pas qu'il le contraindrait? — d'exercer sa divine prérogative de compassion et de nous élever, Lui-même, à l'atmosphère pure de la prière? C'est le rôle de Dieu d'élever le « pauvre » du « fumier ».

Un tel acte d'abandon de soi-même de la part de tous signifierait une résolution d'endurer la Croix de la diversité présente, d'en mépriser la honte et le scandale pour l'amour de l'idéal divin d'unité, qui nous est présent dans la prière même de Notre-Seigneur.

Cela signifierait l'acceptation délibérée devant Dieu (c'est-à-dire dans la prière) d'un état pénible de tension entre l'attraction forcée du divin Modèle d'unité qui est dans les cieux et la quotidienne et navrante expérience des maux innombrables de la désunion sur la terre.

Il s'agit d'essayer de vivre loyalement, patiemment et sincèrement chacun dans sa propre communion dans les limites pénibles du temps tandis que le cœur de tous s'arrête longuement, ardemment, à travers l'exercice persévérant et soutenu d'une seule dévotion, dans la calme région de l'éternité, où, on le sait, toutes les limites sont abolies. On pourrait très humblement suggérer à tous que dans cette pénible et *priante* tension continuellement soutenue entre le fait et l'idéal, avec sincérité au fait et fidélité à l'idéal, en plein respect mutuel de part de tous pour chacun, on pourrait discerner une certaine « habitation des frères ensemble », agréable à Dieu.

Ce serait la part de l'action divine d'ajouter le reste — les deux mots — *dans l'unité*.

Pour les membres des Communions qui n'acceptent pas l'autorité du Saint-Siège, il n'y aurait pas de déloyauté envers leur Communion en se joignant, dans cette manière purement spirituelle, à ceux qui la reconnaissent, puisqu'ils partageraient avec eux le seul désir de tous de faire descendre du ciel sur terre par la *pénitence* et la *prière continuelle* cette unité dont le modèle est au ciel.

Pour ceux qui acceptent l'autorité du Saint-Siège, cette unité existe déjà sur terre, le Saint-Siège étant son propre centre. Mais leur ardent désir pour l'extension de cette unité devrait être le stimulant qui les pousserait à s'associer avec leurs frères séparés en tout ce qui n'est pas accessible à l'objection de *communicatio in sacris*. Une association purement spirituelle dans la prière n'impliquant nulle association extérieure d'aucune sorte excepté l'usage commun de certaines prières de leur propre missel, une telle association uniquement dirigée au complet accomplissement de la volonté divine comme but, en est assurément une contre laquelle cette objection n'est pas valable.

A tous, sans distinction, il appartiendrait, dans cette invisible mais consolante unité de pénitence et de prière, d'avoir la joie nouvelle d'un véritable amour mutuel intérieur, purifié, par une complète entente mutuelle, de toute dissimulation du triste fait de la désunion extérieure.

Pour tous aussi, il y aurait une participation bénie dans le mérite d'offrir dans ce seul acte de pénitence patiemment soutenue par l'espérance une digne oblation de réparation pour les siècles de schisme, au très Sacré Cœur de Jésus, le seul Rédempteur de tous.

Dans cette union spirituelle de pénitence et de prière, il n'y aurait ni comités organisés ni règles prescrites,

excepté peut-être entre amis, ou dans les paroisses, ou dans les maisons religieuses.

Mais tous, également et inévitablement, prendraient la résolution de renoncer pour toujours à l'esprit d'amertume et à toutes ses manifestations et, sauf quand le devoir le demanderait, ne prendraient aucune part active en matière de controverse. L'idéal serait le silence.

Ce double travail, la dévotion intérieure de pénitence et de prière et le silence extérieur, un travail digne de remplir une dévotion de toute la vie, impliquerait en effet de la part de tous ceux qui y seront engagés un renouvellement, en vue de la « Réunion », des vœux de leur baptême. Ils formeraient, spirituellement parlant, une sainte famille, nouvellement née dans l'unique grande famille des enfants de Dieu.

La vie de cette famille ne serait pas exposée à l'observation. Elle serait, comme la vie de la Famille de Nazareth, une vie cachée. Elle serait cachée, en fait, dans Nazareth.

ARTHUR SMALLWOOD.

QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES

CIVIS.

Ce qui manque le plus.

Un chef.

F. PERROUX.

Le travail sous le régime hitlérien.

Beaucoup de nos compatriotes ont la phobie d'une terminologie où ils voient le bien propre de l'Allemagne hitlérienne. « Communauté » leur semble un vocable inquiétant depuis qu'on parle beaucoup outre-Rhin de *Gemeinschaft*. « Honneur du travail » n'évoque pour eux qu'une farce fasciste depuis qu'Hitler a « rendu à l'ouvrier allemand le sens de l'honneur ». Les pages que voici tentent de faire le départ entre les duperies et les acquêts valables de l'expérience allemande. Elles contiennent peut-être, pour cette raison, quelques indications utiles sur le statut désirable de l'ouvrier français.

CHRONIQUES

M. JACQUES.

Chronique de politique étrangère.

Les trois fautes de M. Georges Bonnet.

A. VANEETVELDE.

Chronique économique.

Les premiers résultats du plan Reynaud.

Le mois social.

LIVRES

Portugal, de G. de Reynold, par G. RENARD, O. P.

Trois leçons sur le travail, de Y. Simon, par L. LESAGE.

DOCUMENTS

*L'allocution du Président Negrin
à l'occasion de la fête de Noël.*

Congrès catholique pour la paix internationale (suite).

Ce qui manque le plus

Nous n'avons pas d'homme d'État ayant tempérament de chef.

Je ne pense pas être contredit si je dis qu'un tel homme doit s'être fait connaître par son aptitude au commandement, le goût de l'initiative et des responsabilités, une tête bien meublée en connaissances historiques, le sens aigu et toujours aiguisé des nécessités du moment, le don de rester en contact avec la nation, le prestige de l'intelligence et du talent. Et encore, tout cela ne serait rien sans ce ressort mystérieux qui confère un pouvoir exceptionnel et un rayonnement et d'entraînement. On aperçoit bien l'un ou l'autre, ou même plusieurs des dons que je viens d'énumérer, mais c'est la somme de ces qualités qui fait le grand homme d'État.

Sans doute, au compte que je viens de faire, bien peu parmi les rois ou chefs de peuple connus dans le passé mériteraient d'en recevoir le titre. La rareté des chefs qui se sont élevés un peu au-dessus du médiocre est une vérité d'évidence. La plupart n'ont eu d'ailleurs qu'un moment — dix, quinze ou vingt ans — de brillante activité. L'âge, la maladie, l'influence d'un favori ou d'une favorite, un rival qui surgit, une conjecture moins favorable font rapidement tomber très bas celui qui s'était installé au pinacle. Reconnaissons donc que dans le cours ordinaire des événements, une honnête médiocrité se révèle suffisante. Notre malheur est d'être entrés dans une période d'urgence, qui par son extraordinaire gravité et la foudroyante mobilité des situations, exigerait des chefs d'une taille exceptionnelle. Et cependant ils n'ont jamais fait autant défaut, et moins dans le cercle étroit où l'on a coutume de les chercher.

Faisant le portrait du grand homme d'État, je n'ai point nommé le désintéressement parmi les qualités qui le constituent. Je n'ai pas parlé non plus de sa moralité. Ce n'est pas que je n'en fasse grand cas, ou que je pense que la vertu n'est pas d'un très haut prix chez un homme de gouvernement. Je tiens au contraire qu'il n'y a pas de politique entièrement bienfaisante qui ne soit en conformité avec la loi du bien et du juste. Mais l'expérience montre que cette politique est rarement pratiquée, et nous parlons ici de l'homme et non de l'œuvre.

Il est humain, d'ailleurs, que le chef associe son attachement pour l'État à quelque satisfaction d'intérêt personnel. Il faut prendre l'homme comme il est, avec les mobiles ordinaires de sa nature. On allègue parfois en faveur des rois qu'ils sont meilleurs serviteurs de l'État parce que leur intérêt se confond avec le sien, mais c'est le propre de tous les chefs de peuple, puisqu'ils ont fait des succès de la chose publique le but de leur carrière, et c'est aussi leur point faible et celui des rois, la tentation étant grande de considérer comme utile à l'État toute entreprise qui leur est d'abord utile à eux-mêmes. Les dépenses somptuaires, les guerres de magnificence et de prestige, le mauvais jeu des rancunes personnelles, on en fait endosser à l'État la nécessité, quoiqu'il en reçoive ordinairement plus de dommage que de profit.

Ce que nous exigerons du chef, doué d'un tempérament de chef, c'est un culte passionné et fondamental du bien commun dans l'État. Cette passion, si elle n'est pas la seule, doit être la première, et se montrer si prédominante qu'elle permette de pardonner, sinon d'excuser, des passions dont l'objet est différent, à condition qu'il ne soit pas contraire.

Faut-il se contenter de déplorer avec passivité et résignation une fatalité qui nous est cruelle, et nous prive justement des hommes qui nous seraient en ce moment d'une pressante utilité? L'erreur serait grande.

S'il y a des dons naturels dans le chef d'État, il y en a

aussi d'acquis, et pour atteindre la somme des qualités que nous avons déclarées nécessaires, un effort raisonné pour ajouter les plus rares à celles qui sont le plus communes. Le goût de l'initiative et des responsabilités reste, comme la volonté, susceptible d'être augmenté par l'éducation. Le sens de l'intérêt public peut être développé. On m'accordera bien que la connaissance de l'histoire s'acquiert par le travail. Et je prétends que le don de commander comme on le voit tous les jours dans l'armée, se forme et se cultive. Quant au désir de dominer et à l'ambition, c'est évidemment ce qui manque le moins.

Mais où voyons-nous une école d'hommes d'État ? Je suis d'avis qu'une démocratie n'a pas d'obligation plus impérieuse que d'en créer une. Le hasard, ou les chances incertaines de l'hérédité, peuvent, à la rigueur, faire surgir parfois l'homme indispensable. Nous voyons cependant combien la chose est peu fréquente, et, quand elle arrive accompagnée souvent de malades impulsions. Mais comment fera le gouvernement d'opinion, qui doit pouvoir choisir et renouveler son personnel, s'il ne prend la peine d'en préparer le recrutement ? Tel devrait être l'objet de l'École des Sciences politiques, autrement conçue et organisée. On enseigne à commander une escouade, pourquoi n'enseignerait-on pas l'art de gouverner les hommes ?

On dira que le mal est fait. Répondons qu'il importe de le réparer.

Mais en attendant ?

Eh bien ! en attendant, si le personnel politique est dépourvu de vrais hommes d'État, le seul recours est de le chercher en dehors de lui, parmi ceux qui en ont l'étoffe. Dans les divers postes de commandement de la vie publique, en tous les points où de fortes personnalités ont pu affirmer leur aptitude à gouverner de grands intérêts et manier les hommes. Il leur restera d'achever dans l'exercice du pouvoir une formation dont les lacunes ne sont pas irrémédiables.

Je ne vois pas d'autre solution.

Le travail sous le régime hitlérien

Les expériences totalitaires, en Italie et en Allemagne, se sont déroulées à un rythme ralenti. On en prend conscience quand on sait que les premiers syndicats de tendance corporative ont été fondés dans la péninsule en 1926, tandis que les « corporations de catégorie » le furent en 1934. En Allemagne, dès le printemps de 1933, l'ancien édifice syndical croulait. Avant que soient rassemblées les pièces de ce qui devait composer le nouveau, plusieurs années s'écoulèrent. En 1935 seulement est construit l'édifice économique et social de l'hitlérisme (1).

A ces lenteurs, bien des raisons. C'est d'abord l'ampleur de l'entreprise gigantesque qu'est le rassemblement, dans des cadres organiques, de toutes les forces du travail d'un peuple. Ce sont aussi les résistances des structures et des esprits; on ne fait pas du totalitarisme sans s'exposer à des critiques ardentes et sans courir en chaque instant de graves dangers. Mais c'est encore, chez les dirigeants, une hésitation sur l'objet exact de leur entreprise, sur la ligne de leur dessein principal. Les totalitarismes se proposent en théorie un même but, le dépassement du capitalisme, l'anéantissement des oppo-

(1) Pour la bibliographie générale sur les deux expériences totalitaires, on me permettra de renvoyer aux pages 62, 63 et 64 (pour l'Italie), et aux pages 102 et 103 (pour l'Allemagne) de mon livre *Capitalisme et Communauté de Travail*, 346 pp., Sirey, 1938.

sitions et des luttes de classes. Mais pour l'atteindre il ont le choix entre deux séries très différentes de moyens.

La première consiste dans le maintien de syndicats distincts d'employeurs et de travailleurs salariés. Paraîtra-t-on dans ce cas de syndicats de classe? Le terme « classe » est imprécis. Si l'on entend lui donner un contenu positif, en utilisant la leçon de Marx, on dessine en même temps un concept que les États totalitaires réprouvent. Du moins maintiennent-ils dans certains cas des syndicats distincts pour les employeurs, ou « donneurs de travail, d'un côté, et pour les salariés, « preneurs de travail, de l'autre. Cette méthode fut appliquée en Italie, où les syndicats de base sont devenus officiels et publics, appareils d'oppression, mais au moins appareils différents, l'un appliqué aux chefs d'entreprise, l'autre à la main-d'œuvre salariée. Le lien entre ces syndicats est noué par des conventions collectives de travail. La règle de leur collaboration se forme et se précise au sein de conseils de corporation, de composition mixte et partiale. Les deux groupes intéressés sont départagés par des représentants du Parti et de l'État.

Dans ce premier cas, les colonnes de l'édifice restent symétriques et des unes aux autres est lancée une voûte.

La seconde méthode consiste à abolir, à supprimer les formations syndicales distinctes d'entrepreneurs et de travailleurs salariés. L'idée de base est dans ce cas que les solidarités nées de la profession ou de l'entreprise sont plus nombreuses et sont plus agissantes que les dissimilitudes issues de la différence des fonctions : travail, détention du capital et assomption du risque d'entreprise. Ce fut la préférence de l'aile gauche du fascisme italien, dont l'interprète fut Ugo Spirito (1), qui deman-

(1) Ugo Spirito, *Capitalismo e Corporativismo*, Florence, Sansoni, 1933.

ne fussent constituées des corporations d'entreprises ou d'établissements (*corporazioni aziendali*), dans lesquelles la propriété de l'affaire irait pour parts égales aux employeurs et aux travailleurs salariés.

Une préférence analogue, mais au sein d'un tout autre système, qui n'implique pas le plus souvent partage de la propriété, se retrouve chez quelques-uns des plus catégoriques parmi les corporatistes français, ceux qui ne veulent plus entendre parler de la terminologie syndicale et de la réalité qu'elle désigne.

En tout cas, cette dernière préférence et cette seconde méthode sont maintenant à la base de la doctrine nationale-socialiste qui repose sur la « communauté d'entreprise » (1).

S'il en est ainsi maintenant, il n'en fut pas toujours de même. Le gouvernement national-socialiste a longtemps hésité entre les deux voies qui s'ouvraient devant lui.

Au cours des premières années du régime, en 1933 et dans les débuts de 1934, le Front du Travail fut constitué comme un ensemble dans lequel se trouvaient les « colonnes » (*Säule*) du travail et du capital. Du moins en principe, car, en fait, seules les colonnes des travailleurs d'usine et celle des employés furent constituées. La colonne des employeurs ne se forma jamais.

Après les opérations du printemps 1933 : invasion des syndicats libres, emprisonnement de leurs chefs, mise à sec de leurs locaux, le Front du Travail est le moyen de remettre temporairement le prolétariat aux desseins érieurs du régime. Déjà on parle de « communautés

(1) J'indique une fois pour toutes que je traduirai *Betriebsgemeinschaft* par communauté d'entreprise; sans ignorer que *Betrieb* (établissement) n'est pas synonyme d'*Unternehmung* (entreprise), mais pour ne pas égarer, sans profit véritable, le lecteur français.

d'entreprise »; déjà sont institués des curateurs, *trust* du travail, fonctionnaires chargés de maintenir l'ordre de fixer les salaires. Des organisations sur la base *sozialistisch* sont formées pour l'artisanat et pour l'agriculture. Dans le domaine du capitalisme industriel, le dessin esquisse plus qu'épure.

A partir de 1934, le tableau change. Alors est prise grande ordonnance sur l'organisation du travail national. En 1935, lui font suite un décret du Führer et une convention passée entre le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie nationale et le ministre du Travail (1). Désormais les communautés d'entreprise ont un statut précisé. Les *trustees* ou commissaires du travail voient leurs attributions déterminées. Le Front du Travail change d'objet, et en même temps de procédure et de méthodes. Il ne concerne plus en fait les seuls travailleurs salariés. Il est désormais à la disposition de tous les producteurs au sens large du mot allemand *erschaffen*. Il les forme techniquement, moralement, politiquement. Il leur offre la consultation technique dont ils ont besoin et le précepte de vie qui est leur commandement dans l'État nouveau. Il n'est plus, en tout cas, une réunion de syndicats. L'ordre syndical est complètement aboli.

Cette brève histoire montre, d'une part, qu'une organisation du travail s'opère entre les organes primitivement créés et que, d'autre part, le Reich glisse de la première des conceptions que nous avons mentionnées à la seconde.

Ces considérations traceront mon cheminement.

J'analyserai d'abord les éléments de la *structure organique de l'économie*, c'est-à-dire les cadres, les insti-

(1) *Nouvelles formes du travail en commun*, brochure à texte en allemand et en anglais, Berlin, 1935.

tions par lesquelles les forces de production du Reich sont stimulées et orientées aux fins du régime.

Puis je tenterai de dire ce qu'est le *Front du Travail* et ce que sont ses *dépendances*.

Ces deux tableaux me conduiront à poser, dans la dernière partie, le problème auquel nous devons toute notre attention, celui des *rapports entre le fait prolétarien et le fait hitlérien*, celui des relations entre le prolétariat et le régime *telles qu'elles sont*, et non *telles qu'on es imagine*, au sein du Troisième Reich.

I. — LA STRUCTURE ORGANIQUE DE L'ÉCONOMIE

La structure dite organique de la production et des échanges en Allemagne n'est pas surgie *ex nihilo*. L'illusion et la dangereuse erreur des ennemis ou des critiques des expériences totalitaires sont de les attribuer à des mouvements de surface provoqués par l'ambition d'un seul ou par la volonté de quelques-uns. Comme l'a bien vu Marcel Déat, ces expériences répondent, au contraire, à des troubles profonds de structure et elles sont, dans tous les cas, préparées soit par des représentations idéologiques, soit par des modifications du milieu institutionnel.

Préparations idéologiques.

La communauté d'entreprise est au confluent de deux courants idéologiques qui se sont formés en Allemagne après la guerre, bien avant 1933.

Le premier est une mystique du travail alimentée par l'expérience bolchevique et les crises douloureuses de l'Allemagne depuis 1918. Nombreuses furent les entreprises de ceux qui tentèrent une restauration de l'idéal

du producteur, comme, — quoique avec des différences d'atmosphère et de buts, — l'avaient fait les vieux syndicalistes révolutionnaires français.

L'un des ouvrages les plus significatifs de cette tendance est celui de Jünger, *Der Arbeiter* (Le Travailleur) (1). L'auteur y dessine l'avenir d'une cité reconstruite par le travail. Mon collègue de Berlin, Carl Schmitt, me montra, il y a quelques années, ce livre et me disant : « Si vous faisiez lire ce texte à beaucoup de bourgeois, vos compatriotes, ce serait un beau scandale ! » Le contenu est en effet franchement révolutionnaire.

Ainsi s'opéra un essai de conciliation et de rapprochement du marxisme révolutionnaire et du nationalisme. Le type humain correspondant fut le travailleur-soldat « *der Arbeiter-Soldat* ».

Ce type est plein de sens. Il marque qu'une même énergie humaine se manifeste dans les deux fonctions du soldat et du travailleur. Il signifie encore, ce qui peut être explicité par la propagande, qu'en temps de crise l'un des meilleurs soldats et des plus efficaces défenseurs de la communauté est le travailleur, le producteur sous toutes ses formes.

Dans le plan de l'idéologie et des conciliations verbales s'ébauchait par là une synthèse de ces deux sortes de civilisation que beaucoup de penseurs avaient opposées : la civilisation militaire et politique et la civilisation industrielle.

Ce courant de pensées est grossi de nouvelles eaux lorsqu'il rencontre les doctrines et les programmes mis au point après la guerre en Allemagne au sujet de l'

(1) Cf. l'intéressante introduction de Delio Cantimori, à la traduction d'œuvres choisies de C. Schmitt, *Principi politici del Nazionalsocialismo*, Florence, Sansoni, 1935.

« politique sociale » (*Sozialpolitik*). Des écrivains s'employèrent, bien avant l'hitlérisme, à montrer que l'on avait indûment et à tort restreint le sens de ces mots. Politique sociale est devenu synonyme, au cours du XIXe siècle, de mesures prises pour protéger le travailleur, et pour protéger le travailleur considéré comme un individu isolé. Double erreur qu'il faut répudier en disant que l'homme d'État ou l'administration n'a pas à prendre en considération le travailleur isolé, mais bien le travailleur dans l'entreprise, et en ajoutant que l'entreprise elle-même n'est qu'un organe de production au sein d'un ensemble plus vaste, la nation. Après avoir ainsi distendu le concept primitif, on s'aperçoit qu'il n'est de politique que sociale, qu'il n'y a pas de politique qui ne soit pas sociale (1).

Dans le plan des représentations se trouvaient rassemblés pour d'autres fins, certes, tous les appareils d'analyse et tous les ressorts affectifs que plus tard le nazisme devait utiliser en les tournant à ses fins.

Structures favorables.

Dans l'ordre des faits et des réalités de structures, le mouvement fut aussi préparé de longue date. Il s'est développé dans un capitalisme rationnellement évolué, qui a dû sa force avant, sa résistance pendant, sa résurrection depuis la guerre, à des recettes d'organisation. Ce capitalisme sauvé par quelques grands chefs d'entreprise était de nouveau un objet de fierté pour le peuple allemand, qui l'avait cru un moment perdu et qui l'avait ressusciter par les vertus de la capacité organisatrice. Au surplus, le capitalisme allemand est autoritaire, comme dirait Henri de Man, ou corporatif, comme l'a

(1) Geck, *La nouvelle orientation de la politique sociale en Allemagne*, dans la *Revue Internationale du Travail*, juillet 1937.

écrit l'économiste allemand Bonn, et sous une expression de cette sorte prennent place plusieurs constatations positives.

Le capitalisme allemand a toujours accordé une large place aux forces collectives systématiquement liées, chacune pour sa part et les unes avec les autres. Il a toujours octroyé un rôle prépondérant à la réalité entreprise, et il est dans la psychologie du travailleur allemand de se dévouer à son centre de travail *comme à une idée*.

Enfin ce capitalisme corporatif a été animé à ses débuts, soutenu dans son cours et porté à son apogée par une vigoureuse intervention de l'État. Ce dernier a agi pour mettre en harmonie les intérêts opposés des producteurs et a exercé un constant paternalisme à l'égard des masses ouvrières. Sur ce capitalisme, beaucoup plus que sur un capitalisme mitigé, équilibré par des zones artisanales et de petites entreprises, devait mordre une propagande en faveur de vigoureuses initiatives de l'État.

Ce milieu idéologique et économique fut soumis à un formidable effort politique, dont on espérait beaucoup surtout parce que toutes les autres expériences avaient lassé. Sous la poussée surgit, d'un terrain bien préparé, l'édifice social et économique de l'hitlérisme.

Organisation à la base.

A la base on trouve la communauté d'entreprise (*Betriebsgemeinschaft*), dessinée dès les premiers textes de 1934.

Chaque entreprise de production est considérée non plus comme un lieu d'ajustement anonyme de prétentions contraires, mais comme un centre de collaborations personnelles. L'entrepreneur naguère appelé simplement

Unternehmer, devient le « chef », ou *Führer*. Il a l'autorité technique sur les travailleurs salariés dépendants. Il a la propriété *juridique*. Insistons sur l'épithète, car ses droits de disposition sont limités et déviés par une masse de mesures concernant le marché et le prix. Au surplus, les décisions sont contenues par la volonté du Parti et de l'État.

Les travailleurs salariés dépendants constituent la suite (*Gefolgschaft*) du *Führer*. Cette terminologie médiévale ne parvient pas à dissimuler que le travailleur allemand a en fait perdu à peu près toutes les garanties que représentait son statut de liberté du temps de la République de Weimar.

Entre le *Führer*, le chef, et la suite, ne prend place aucun organe *de représentation*, au sens plénier du mot. L'idée même de représentation est exclue de l'idéologie et de la mentalité hitlérienne. Puisqu'on admet qu'il n'y a pas d'intérêts opposés dans l'entreprise, que pourrait-elle représenter ? Il suffit que s'insère entre le chef et sa suite un organe *de contact et de relations*, qui est le conseil de confiance (*Vertrauensrat*).

Sous ce rapport, la marge est grande entre ce que l'on a dit et ce que l'on a fait, entre les textes et leur application effective. Selon l'ordonnance de 1934, le conseil de confiance est composé d'hommes de confiance (*Vertrauensmänner*), élus au vote secret par la main-d'œuvre de l'entreprise, sur des listes dressées préalablement par l'entrepreneur et par un représentant du parti. Cette liberté approximative et hautement dirigée n'existait encore, semble-t-il, trop de force à une résistance possible du travailleur allemand, puisque, à partir de 1935, les élections au conseil de confiance ont été supprimées. En 1938, un texte énonce que le conseil de confiance sera désormais nommé par l'entrepreneur, qui peut cependant choisir de préférence des « responsables » du Front du Travail.

Ne nous laissons pas leurrer par les mots. Il est significatif ce terme de communauté dont on use, méso-usage. Communauté d'entreprise recouvre en Allemagne un état de fait où la main-d'œuvre se trouve dans une situation relativement inférieure à celle où elle se trouvait naguère. Auparavant elle appartenait à des organisations centrales qui, par leur nombre et par leur puissance, pouvaient contrebalancer, lorsqu'il se manifestait l'arbitraire patronal. Désormais, les forces ouvrières sont isolées et morcelées. Non seulement l'ouvrier seul, sans représentation légitime, en face du patron et de l'État, mais encore le groupement ouvrier s'efface au profit *des* ouvriers de *telle* entreprise qui doivent mener le combat contre *tel* entrepreneur.

Ainsi le rapport des forces est modifié au détriment de la classe ouvrière. Du même coup, les conventions collectives de travail, c'est-à-dire, pour user de la terminologie allemande, les contrats de tarifs (*Tarifverträge*) sont anéantis.

Puisque ces conventions collectives, en Allemagne surtout, réglaient la question des salaires, il faut qu'elles soient remplacées par une institution. C'est celle des *commissaires du Travail* (1). Le commissaire du Travail est un fonctionnaire du Reich nommé par le ministre du Travail, d'accord avec le ministre de l'Économie nationale et le ministre de l'Intérieur. Ses attributions nombreuses et d'une importance décisive sont les suivantes :

1° Il est chargé de maintenir la « paix du travail ».

(1) On se reportera, pour tous les détails juridiques concernant l'organisation du travail, au commentaire de Mansfeld-Pohl, *Die Ordnung der nationalen Arbeit, Kommentar*, 653 pp., Berlin, 1934. — On prendra plaisir à parcourir des ouvrages de propagande tels que : *Leipzig das Nürnberg der deutschen Arbeitsfront*, München, 1935, 186 pp.; ou : Dr Ley, *Der Führer des deutschen Arbeitsfront*, Berlin, 1934, 64 pp.

2° Il veille à la formation et surveille la gestion du conseil de confiance.

3° Sur demande écrite du conseil de confiance, il peut substituer une nouvelle réglementation des conditions du travail à celle du chef d'entreprise.

4° Il fixe les salaires (1).

Ce n'est pas à dire que l'on ait supprimé les juridictions du travail spécialisées. Elles existent encore.

Ce sont d'abord les *tribunaux du travail* (2), composés d'un magistrat, de deux assesseurs, un patron, un ouvrier, qui notamment tranchent les questions de congédiement illicite, mais dont la tâche est très allégée tant par l'organisation et la discipline hitlériennes que par les services de consultation juridique gratuite du Front du Travail, dont nous reparlerons.

C'est ensuite — création du régime nouveau — le *tribunal d'honneur social*. Il est un organe judiciaire, chargé de poursuivre et de sanctionner tout manquement grave au sens de la solidarité sociale ou au sentiment de l'honneur du peuple. Ces termes sont extensifs. L'interprétation que leur donne la jurisprudence l'est aussi. Le Recueil de jurisprudence internationale du travail en témoigne. Le tribunal en question a fonctionné et s'est prononcé dans des cas où un employeur avait abusé de la confiance d'une employée même lorsque cette dernière était consentante. Il s'est encore prononcé lorsqu'un entrepreneur, en donnant malgré des avertissements répétés une mauvaise nourriture à une main-d'œuvre qu'il avait à domicile, a témoigné d'une absence complète de sens social. Il a décidé la suspension de quel-

(1) *Die Treuhänder der Arbeit*, dans *Der deutsche Volkswirt*, 9 août 1938.

(2) A. Binet, *Les tribunaux du travail*, dans la *Revue Internationale du Travail*, avril 1938.

ques entrepreneurs, et, plus souvent, édicté des amende-
des. Son activité semble s'être peu à peu ralentie. Dans
les dernières espèces, ses sentences visent surtout les
petits ou moyens entrepreneurs.

Une telle institution ne saurait être jugée en elle-
même. Elle vaut par l'État qui l'anime et l'organise et
par la conscience des juges qui sont appelés à y siéger.
Donnez-nous dans un État qui ne soit pas un instrument
d'oppression une organisation judiciaire analogue et
nous punirons bien des abus qui ne tombent pas
actuellement sous le coup de nos lois, ou ne sont pas
poursuivis par nos tribunaux. Donnez-nous le même in-
strument dans une dictature et nous pourrions non seule-
ment modifier les conditions du marché, mais poursuivre
les consciences et édicter des arrêts de mort économique
(suspension d'activité) contre les entrepreneurs qui nous
déplairaient.

Hiérarchie des groupes.

Les communautés d'entreprise sont réparties en grou-
pements à la fois *professionnels* et *régionaux*.

Professionnellement, elles forment six grands groupes
nationaux (industrie, artisanat, commerce, banque, assu-
rance, énergie), qui se subdivisent (au moins pour l'in-
dustrie) en groupes *principaux* et en sous-groupes.

Régionalement, elles se rassemblent par *districts* dans
chacun desquels prend place une *Chambre économique*
(*Wirtschaftskammer*).

Les éléments de ces deux séries d'organisations se
rassemblent en une Chambre économique du Reich
(*Reichswirtschaftskammer*).

Ces gigantesques ensembles sont strictement hié-
rarchisés. A tous les échelons, le *principe de l'élection* est
mis en sommeil et remplacé par le *principe du chef*. Par

un homme ni un moyen matériel qui ne soient en un plan d'un édifice où chaque étage dépend de l'étage immédiatement supérieur.

Depuis 1934, plusieurs dispositions ont été prises pour établir le contact et — dit-on — organiser la collaboration des éléments patronaux et des éléments ouvriers à chaque degré.

Au sommet, un *Conseil du Travail et de l'Économie du Reich*, qui est formé par le Conseil consultatif de la Chambre économique du Reich et par le Conseil du Travail (lui-même constitué par des chefs de Communautés d'entreprise et par des fonctionnaires de districts du Front du Travail), délibère sur les questions de politique économique et sur les moyens d'organiser une collaboration confiante entre le capital et le travail.

Ajoutons qu'une liaison supplémentaire au sommet résulte de ce que le Bureau de la Chambre économique du Reich, qui dépend du ministère de l'Économie, fait office de Bureau économique (*Wirtschaftsamt*) du Front du Travail.

Dans les districts, le Conseil consultatif de la Chambre économique et le Conseil du Travail et de l'Économie forment ensemble un Conseil du Travail et de l'Économie du district.

Dans toutes les formations est prescrite une participation en nombre égal des patrons et des ouvriers aux délibérations et à la présidence. Évidemment l'accès à celle-ci et à celles-là n'est possible que si l'on est membre du Front du Travail.

Des *conférences* et séances de « discussion libre » sont organisées par les chefs des groupements du Front du Travail auxquelles participent soit les chefs d'entreprise et leur personnel, soit les chefs d'entreprise et les hommes de confiance.

Des *Commissions du Travail*, de composition pari-

taire, délibèrent sur les questions professionnelles sociales, notamment sur celles qui intéressent les employeurs et le personnel.

Dira-t-on que la liaison horizontale (entre employeurs et salariés) semble beaucoup moins étroite et résistante que la liaison verticale (entre groupes d'activités économiques par professions et par régions)? Il faudra répondre qu'il ne s'agit plus à rigoureusement parler de liaisons d'éléments juridiquement et administrativement distincts, puisque le syndicat proprement dit a dû céder la place, dès la base, à la communauté d'entreprise.

II. — LE FRONT DU TRAVAIL ET SES PROLONGEMENTS

Dans la structure dont j'ai dessiné l'essentiel, il n'y a en effet plus de place pour le syndicat. Le Dr Ley, chef du Front du Travail, dans un de ses discours de 1935, a pu dire que dans toute l'Allemagne actuelle il n'y a plus un syndicat.

Si cette suppression simplifie les tâches de l'État totalitaire, elle n'est pas, même pour lui, sans inconvénients.

Le syndicat est organe de lutte sociale. Que sa force soit brisée et sa résistance rompue, dans une mystique totalitaire, rien de mieux. Mais il joue deux autres rôles, largement indépendants de tout système économique et de tout régime politique, dont on ne peut pas aisément se passer.

Il est un *organe d'éducation sociale*.

Il distribue une formation professionnelle et générale. Il est un centre de préparation du travailleur en tant que tel et en tant que citoyen.

Il est un *moyen d'intégration* de la classe ouvrière à l'État.

Il est, dans tout régime quel qu'il soit, le collaborateur

leur-né de l'État et de ses rouages. Il prépare les lois sociales, il veille à leur exécution, il les assouplit. Il siège dans des comités et conseils consultatifs. Il intervient éventuellement (syndicats agricoles) pour poursuivre la répression des fraudes.

Or, si le syndicat, organe de lutte de classe, peut être aisément éliminé de l'État totalitaire, le syndicat prolongement de l'État et de l'administration, le syndicat forme d'intégration et appareil d'éducation de l'ouvrier et du citoyen doit être à tout prix maintenu. Si on le supprime, il faut lui trouver un substitut. Ce rôle est joué par le Front du Travail, « nouveau style », tel qu'il fonctionne maintenant, après de très nombreuses réformes.

Le Front du Travail a été défini par le chancelier Hitler comme une communauté populaire de travail et de prestations. Dans l'esprit du Führer et dans celui des dirigeants du Troisième Reich, il rassemble tous les producteurs allemands, « les travailleurs du cerveau et les travailleurs du poing ». Il apprend aux uns (les travailleurs du poing) les *possibilités* de l'entreprise. Il enseigne aux autres (les travailleurs du cerveau) la justesse et la justice des revendications du travailleur salarié.

Cette institution joue cinq fonctions distinctes. Certes, elles ne sont ni énumérées dans les textes, ni nommément indiquées dans les statuts constitutifs. Elles ne sont toutefois pas des étiquettes vides. Elles expriment des réalités vivantes.

1° Le Front du Travail est un *organisme de parascalarité*.

La fiscalité officieuse, latérale, est le fait de tous les États contemporains. Les États totalitaires lui donnent une empreinte corporative. Ley, dans son discours de 1935, s'est vanté de la richesse de son organisation. La fiscalisation, nous dit-il, est de 1 mark 47, bien plus faible

que l'ancienne cotisation syndicale. Ne nous hâtons pas de conclure. Cette cotisation n'est que l'une des pressions exigées du travailleur allemand. Elle s'accompagne de prélèvements effectués sous forme de quêtes ou participations à des manifestations. Or, avec la seule cotisation officielle, comme il y a, d'après Ley, à peu près vingt millions de membres du Front, ce dernier peut compter sur un revenu annuel de plus de trois cent millions de marks, en chiffres ronds (1). Ce chiffre exprime une immense puissance financière.

Dans ce réservoir sont prélevées les sommes nécessaires pour alimenter d'abord les œuvres sociales, ensuite des œuvres économiques proprement dites, par exemple la colonisation intérieure.

Le certain est que le Parti officiellement considéré comme l'équivalent de l'État a là un instrument de fiscalité qui peut devenir sans inconvénient très énergique, puisque les contribuables intéressés sont pris dans les cadres qu'ils ne sauraient briser. Si les besoins s'étendent, la cotisation syndicale, ou les prélèvements accessoires, peuvent être élevés et par conséquent la collecte étendue.

2° Le Front du Travail est un *instrument d'amélioration du milieu matériel* dans lequel s'exécutent les tâches

En cette matière, l'initiative ne date pas de Hitler. Immédiatement après la guerre, les entrepreneurs, aidés par l'esprit d'organisation et de rationalisation, avaient fondé un vaste organisme appelé *Dinta*. Ce mot est formé des initiales de plusieurs mots allemands, qui signifient : *Institut allemand pour la formation professionnelle*. On étudiait là le problème des rapports de la chose et de l'homme dans l'industrie.

(1) Discours du Dr Ley, publié dans *Nouvelles formes du travail en commun*, brochure citée, p. 19.

Sans effort l'horizon initial s'est élargi.

On avait d'abord retenu l'idée très simple du *rendement*. Plus de travail, mieux organisé; une élévation de la productivité matérielle.

Bientôt on comprit que, dans l'intérêt même de la régularité et de l'extension de la production, il fallait ajuster les rapports d'un *être humain* avec des choses, et l'on avait étudié et réalisé toute une série d'adaptations de l'installation et de la machine à l'homme.

Depuis 1935, c'est-à-dire depuis la date à laquelle la *Dinta* a été placée dans le Front du Travail, ses anciens directeurs étant devenus des fonctionnaires du Front, une nouvelle étape est franchie. Il ne s'agit pas seulement de produire davantage, ni même de travailler et de produire mieux, mais bien d'organiser l'entreprise comme un centre de collaboration économique et politique *qui se forme au milieu d'un État et qui se rattache à lui*.

La *Dinta* travaille en collaboration constante avec l'*Office pour la beauté du Travail*.

Cet office part de l'idée simple que le travailleur salarié passe un très grand nombre d'heures de sa vie à l'usine, que, par conséquent, pour agir sur son moral, il faut transformer le milieu dans lequel il œuvre. En 1934, 2975 établissements ont demandé à l'office de les transformer et de les moderniser; 2037 améliorations ont été faites. En 1936, 6185 établissements ont été améliorés. A cette œuvre s'emploient des fonds importants : 99 millions de reichsmarks en 1935, 79 millions en 1936. De ce dernier chiffre, il ne faudrait pas conclure à la décroissance des prestations, car il est évident que les usines une fois améliorées ne le sont pas indéfiniment. En d'autres termes, les *besoins* de transformations ne se développent pas. Ils ont plutôt tendance à décliner.

Pour la propagande, des publications ont été très lar-

gement répandues. Des clichés dignes d'éloge montrent les améliorations opérées dans la navigation intérieure ou dans les mines. Des vues symétriques : « Avant », « Après », résument l'œuvre accomplie et incitent le travailleur à accepter ou à demander l'extension d'initiales analogues.

Le lecteur français a mauvais esprit. Il prend ces cahiers. Il les examine sous toutes leurs faces et il découvre, dans le coin de gauche, quelques lignes qui l'attirent. Il considère ces lignes d'un peu plus près. Il constate qu'il a affaire à un « imprimatur » très laïque, qui rend le témoignage que les autorités centrales du gouvernement hitlérien n'ont vu aucun inconvénient à la publication du texte visé (1).

3° Le Front du Travail est un *instrument de formation et d'éducation de la personne du travailleur*.

L'Allemagne du Troisième Reich veut montrer qu'il n'y a pas opposition entre la quantité et la qualité. Elle est, avec plus de 20 millions de travailleurs salariés, plus de 26 millions de travailleurs si l'on ajoute aux précédents la main-d'œuvre employée non en atelier mais au domicile, la première force de travail productrice d'Europe. Cette force doit gagner en qualité. Pour l'exécution du plan de quatre ans, le Reich a besoin de travailleurs hautement qualifiés. Aussi, à l'intérieur du Front du Travail, des offices, ou bureaux de formation professionnelle, ont-ils été constitués. Ils distribuent les conseils gratuits. Ils perfectionnent la formation de l'homme de métier.

Cette tendance ne s'affirme pas seulement au surplus

(1) Voir les brochures *Schönheit der Arbeit in der Binnenschifffahrt*, *Schönheit der Arbeit im Bergbau*. L'imprimatur politique est rédigé en ces termes : *Gegen die Herausgabe dieser Schriften bestehen seitens der N.S.D.A.P. keine Bedenken*.

Voir aussi la belle publication illustrée, *Tut im Bild, Zwanzig Jahre N.S.G. Kraft durch Freude*, Berlin, 1935.

ns la zone capitaliste de la grande industrie, mais dans
us les domaines de l'économie. L'artisan (1), par exem-
e, ne peut pas en Allemagne exercer sa profession s'il
a pas un certificat de travail qui atteste sa compé-
nce et sa capacité. L'exploitant agricole doit exhiber
s *Landarbeiterbriefe* (2) qui attestent qu'il peut tra-
iller aux champs ou diriger une exploitation agricole.
Cette formation professionnelle se double d'une for-
ation générale.

Le gouvernement hitlérien a exactement compris
e le travailleur allemand est un homme qui a de très
rges et très croissants besoins. Il a tiré le meilleur
rti de cette circonstance favorable en organisant le
ort, l'excursion, le voyage en mer, le divertissement.
es sommes immenses, 20 millions de marks par an,
t été payées par le Front du Travail dans ce but (3).

4° Le Front du Travail est un *instrument d'économie
nifiée*.

L'économie allemande aujourd'hui se développe dans
cadre et selon les indications du plan quadriennal.
près qu'Hitler eut proclamé ce plan au Congrès du
rti en 1936, des ordonnances d'octobre et novembre
la même année donnèrent à Goering le droit de pren-
e des mesures en vue de la meilleure utilisation du
vail disponible. Par conséquent, le Front du Travail
est pas l'organe principal de réalisation du plan. Il
en est pas moins un organe d'aide et d'appoint.

Il étouffe les conflits lorsqu'ils sont nés et il les pré-

(1) E. Schindler, *L'artisanat en Allemagne*, dans la *Revue Inter-
nationale du Travail*, janvier 1937.

(2) Helmut Volweiler, *La mobilisation des réserves de main-
œuvre en Allemagne*, dans la *Revue Internationale du Travail*,
tobre 1938, p. 486.

(3) On trouvera des détails dans le *Jahresbericht der N. S. Ge-
inschaft « Kraft durch Freude »*, compte rendu dans la *Frank-
ter Zeitung* du 14 juin 1937.

vient lorsqu'ils sont sur le point d'éclater. Il agit par exemple au moyen de ses bureaux de consultation juridiques gratuites. Dans un État hautement discipliné au sens très fort du mot, une consultation juridique est sans doute un peu plus qu'un conseil.

Puis, le Front du Travail réunit automatiquement les renseignements dont on a besoin pour contrôler le marché de la main-d'œuvre, et aussi pour en modifier l'évolution.

5° Le Front du Travail est un *instrument d'intégration de la force ouvrière à l'État*.

Songez à l'état d'esprit du chômeur allemand après avoir pendant de longs mois, ou de longues années, espéré une occupation, la trouve enfin. Il est certain de voir le pain quotidien. Un surplus lui est en même temps offert : le spectacle d'une tournée gratuite, un voyage en mer, ou une excursion en montagne. Au cours de sa tâche ou de son plaisir, tout lui dit qu'il est non seulement citoyen d'un État, mais élément constitutif d'un peuple, partie intégrante d'une communauté qu'il ne prend son sens de personne humaine que par elle-même. Il faudrait non seulement une intelligence aiguë et profonde, mais un véritable héroïsme pratique pour dominer et juger cette force de suggestion.

Le fonctionnement de ce vaste ensemble est présidé par ses architectes et par ses défenseurs comme devant évoluer dans le sens d'une administration autonome de l'économie et du travail. Le but dernier, disent-ils, est la *Selbstverwaltung* de la production et des échanges du Reich. Ils aiment à opposer ainsi l'action de l'État actuel, qui était une action immédiate, brutale et grossière, à l'action nouvelle, médiate et mieux adaptée.

Or, il n'y a là rien autre qu'une vue de l'esprit. On regarde les faits, aperçoit que, bien plutôt qu'un pro-

us de détente et d'assouplissement, s'opère un processus de cristallisation et de sclérose.

Les vestiges d'élections qui avaient été sauvegardés et sauvés sont peu à peu écartés et la nomination directe et unilatérale s'appesantit sur l'ensemble. Bien loin de corriger son principe, le régime l'aggrave.

III. — L'EXPÉRIENCE ALLEMANDE ET LE FAIT PROLÉTARIEN

Qu'en résulte-t-il pour la classe ouvrière ?

Pour éviter des développements faciles, parce qu'ils seraient vagues, je définirai d'abord le mot « prolétariat ».

J'entends par « prolétariat » *l'ensemble des travailleurs salariés dépendants, qui se trouvent dans une situation économique telle qu'ils ne peuvent pratiquement pas, au cours de leur vie, s'évader de leur propre asse.*

Ce concept de prolétariat implique deux critères :

1° La fonction, le travail dépendant.

2° La permanence dans le groupe.

Si l'on consulte les quelques statistiques que nous possédons sur ce point, on constate que les classes intellectuellement, politiquement ou économiquement dominantes ne se recrutent à peu près pas dans le prolétariat tel que je viens de le définir. Qu'on ne parle donc pas de construction arbitraire de l'esprit ! Nous tenons une notion qui traduit des faits observables.

Le prolétariat est soumis à des dépendances, dont le marxisme ne donnait qu'une vague et imparfaite idée : dépendances juridiques, psychologiques, sociales, techniques.

La question est de savoir si ces dépendances ont écartées ou atténuées par l'hitlérisme.

Considérons les *dépendances juridiques*.

Elles résultent de ce que le travailleur de l'usine moderne est lié par un contrat de travail qui comporte des « ordres donnés et reçus ».

Bien loin d'être écartée, elle est aggravée par chaque des moyens que l'hitlérisme emploie pour domestiquer sa main-d'œuvre salariée. Ce qui restait de contractualité dans le contrat de travail disparaît et le contenu statutaire de ce contrat emporte le tout. La convention collective de travail avait été interprétée par les auteurs de l'époque weimarienne comme la manifestation d'un droit libre, le droit d'un groupe en face de l'État, éventuellement contre l'État. Or, la convention collective de travail librement débattue et signée par des syndicats indépendants a disparu. En revanche, en 1935, le livre de travail a été réintroduit.

Invoquera-t-on que le lien contractuel dans l'entreprise a été remplacé par le lien communautaire? Des professeurs et des écrivains ont forgé cette thèse. Au contrat qui équilibrait des prestations individuelles se serait substitué un *lien de fidélité* (*Treuverhältnis*) entre le patron et sa main-d'œuvre (1). La main-d'œuvre travaille pour l'entrepreneur, comme la « suite » pour le seigneur. Outre que la métaphore a des aspects peu rassurants, elle n'est qu'une métaphore. La communauté qu'elle évoque, qui était possible avec une infrastructure médi-

(1) Cf. le manuel de Schumann-Brucker, *Sozialpolitik im neuen Staat*, Berlin, 1934; et Wolfgang Siebert, *Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit*, Hamburg, 1935. J'ai marqué l'opposition entre conception contractuelle et conception communautaire de la relation de travail dans mes *Leçons d'Économie politique*, 1000 pages autographiées, Paris, Domat-Montchrestien, 1938, pp. 371 et 372.

vale, ne l'est pas avec une infrastructure capitaliste, car il est trop vrai que l'entrepreneur, quels que puissent être par ailleurs ses sentiments personnels, est soumis au marché. Il ne peut pas, le voudrait-il, être un philanthrope. Si sa situation est menacée, il se tournera automatiquement du côté où il sait qu'il rencontrera le moins de résistance, c'est-à-dire du côté de la partie la plus faible.

Aux dépendances juridiques s'adjoignent les *dépendances économiques* du travailleur.

Le standing matériel d'un tel ouvrier est déterminé lorsqu'on sait quel est son *salaire réel global*, c'est-à-dire quel est le niveau de son revenu, compte tenu du coût de la vie et du nombre des chômeurs.

L'Allemagne hitlérienne a résorbé le chômage. Il y avait en juin 1933 4.857.000 chômeurs; en mars 1938, il n'y en a 508.000 seulement (1). Encore certaines estimations officielles tombent-elles pour cette date beaucoup plus bas. Aujourd'hui, il n'y a plus chômage, mais bien pénurie d'ouvriers qualifiés. Une demande de cette sorte de main-d'œuvre se forme dans le Reich nouveau.

Pour les salaires, des conclusions certaines et définitives ne sont pas possibles.

Le salaire réel se calcule au moyen de deux indices : l'indice des salaires nominaux et l'indice du coût de la vie. Pour les salaires nominaux, en Allemagne, l'indice est stable depuis 1933. On peut douter qu'il donne

(1) D'après T. Balogh, *The national economy of Germany*, dans *Economic Journal*, 1938. D'après Helmut Volweiler, *La mobilisation des réserves de main-d'œuvre en Allemagne*, dans la *Revue internationale du Travail*, octobre 1938, — qui cite les chiffres de l'Institut fédéral de placement et d'assurance-chômage, — il ne restait plus, vers le milieu de 1938, que 292.000 chômeurs, minimum qui n'avait encore jamais été enregistré. On consultera avec profit l'intéressant ouvrage de F. Syrup, *Arbeitsersatz und Arbeitslosenhilfe in Deutschland*, Berlin, Elsner, 1936.

une image exacte de la situation réelle. Par observation directe, on sait que les salaires sont très bas pour certains ouvriers dépendants de l'État et qu'en revanche sont plus élevés pour les ouvriers qualifiés.

Quant à l'indice du coût de la vie, il a perdu à près toute signification sérieuse. Un indice du coût de vie n'a de sens que pour une structure donnée de la consommation. C'est un indice d'un type budgétaire, par conséquent est établi sur la base de moyennes séries de prix qui entrent dans la consommation d'un groupe humain déterminé. Or, la structure de la consommation allemande a été complètement bouleversée par la politique du Troisième Reich. Avant le plan, plus encore après l'exécution du plan, certains produits dont les prix figurent dans l'indice du coût de la vie n'existent plus. D'autre part, la qualité de certains produits dont les prix figurent dans l'indice a baissé. En outre, on ne compte pas dans l'indice du coût de la vie le montant de l'impôt et des charges fiscales annexes, c'est-à-dire qu'on élimine du calcul un élément important.

Si, abandonnant les sources de documentation allemande, on se réfère aux sources de documentation anglaise, et si on feuillette un memorandum établi par la Société économique de Londres (1), en février 1938, pour douze emplois de travailleurs qualifiés, on constate que le salaire réel s'est très peu élevé depuis le début de l'hitlérisme jusqu'à 1935, et a un peu baissé de 1935 à 1937.

Cette quasi-immobilité, qui coïncide avec les donn

(1) *Memorandum n° 70 de la Royal Economic Society.* — Salaire réel pour douze emplois de travailleurs qualifiés :

1913 (moyenne)	100	1936	100
1933	111,2	1937 mars	100
1934	106,6	— juin	100
1935	105,4	— septembre	100

l'indice officiel du Reich, n'est pas vraiment significative. Car, pour rendre compte d'un salaire réel, il ne faut pas calculer sur douze emplois de travailleurs qualifiés, mais sur un grand nombre d'emplois de travailleurs pris dans des catégories distinctes.

Le salaire, dans les théories modernes, n'est pas seulement une somme d'argent, mais un ensemble d'utilités et de services. C'est un salaire *psycho-sociologique* qui s'exprime par la somme de tous les avantages qui sont effectivement mis à la disposition de l'ouvrier par son travail ou dans son travail. Si l'on tient compte de cet élément nouveau, on s'aperçoit que tout calcul est vain. À côté de la rémunération proprement dite en argent du travailleur hitlérien, il y a toutes les prestations que le Front du Travail met à sa disposition. Ces prestations elles-mêmes sont payées par l'ouvrier, directement ou indirectement. Ainsi on aboutit à des additions ou à des soustractions qui ne pourraient être établies que dans chaque cas concret.

Il faut encore aller plus loin. La théorie subjective de la valeur enseigne qu'une même quantité de biens ne procure pas la même satisfaction selon que l'on est libre ou non de leur emploi. Or, sur la consommation elle-même pèse une très dure et très effective contrainte. Par conséquent, il conviendrait de déduire des utilités mises à la disposition du travailleur les désutilités, ou pertes objectives, imputables à la contrainte sociale.

Il y a des raisons de penser que le niveau matériel du travailleur allemand ne s'est pas élevé et qu'au cours des années qui ont précédé les tout récents événements internationaux il a même eu tendance à baisser.

Que penser des *dépendances sociales* du prolétariat allemand ?

Ces mots ici sont pris dans un sens très particulier

emprunté à Goetz-Briefs. Est-ce que l'accélération de la circulation des élites est un fait en Allemagne? Est-ce que dans les classes prolétariennes se recrutent plus de chefs?

Une réponse précise n'est pas encore possible. Il est certain que le régime, par la création des *Führer* économiques et sociaux multiplie les chances d'ascension sociale, du moins pour ceux qui acceptent son *credo*. Il est certain aussi qu'il fait, et fera dans l'avenir, une place très large à l'élite de l'ouvrier qualifié, pour des motifs politiques et psychologiques, puisqu'il accepte la hiérarchie sociale pour des motifs purement économiques, puisqu'il veut exercer son influence non seulement entre ses frontières mais dans toute l'Europe danubienne. Par conséquent, il se peut que se prépare au bénéfice d'une fraction du prolétariat une accélération de la circulation des élites. Est-il besoin d'ajouter que ce mouvement ne se propose pas dans le sens d'une plus grande égalité des hommes ou des fonctions?

Les *dépendances purement techniques*, c'est-à-dire les qui sont en liaison avec le lieu du travail, ou les machines et les instruments industriels, semblent, si elles sont écartées, du moins sérieusement réduites.

Les dirigeants du Troisième Reich ont, à mon sens, très exactement compris la part d'utopie qu'il y a dans la distinction brutale et simpliste entre l'« administration des choses », et le « gouvernement des personnes ». Ils savent qu'il est vain d'espérer la pure administration des choses et l'élimination intégrale de toute contrainte politique ou para-politique. Ils ont vu que le problème total de l'organisation de l'homme et du monde se dédouble et qu'il implique : 1° transformation des relations de l'homme et du milieu (administration des choses); 2° transformation des relations entre l'ho-

et l'homme (gouvernement des hommes même dans le travail; relations entre travailleurs d'exécution et chefs, dans tout régime quel qu'il soit, planifié ou libéral). En agissant de la sorte, et en énonçant ces exigences conjuguées, les dirigeants du Troisième Reich sont dans une voie qui me semble correcte et qui pourrait être aussi, avec d'autres buts, une autre psychologie et une autre méthode, la nôtre.

Ces dirigeants ont encore très exactement aperçu que toute transformation du milieu matériel de travail se répercute directement sur les mentalités et sur les énergies. Si peu hitlérien que l'on soit, on doit reconnaître qu'il y a une grandeur dans l'attitude de ce peuple luttant contre toutes les dépendances du monde extérieur : dépendances du voisinage (production des *ersatz*, conquête des débouchés), dépendances du moment historique (modification de l'usine et du lieu de transformation des biens).

PROTECTION OU OFFENSIVE ?

En terminant, notons la grande marge d'erreur qui subsiste toujours dans une étude de ce genre.

Notre documentation est imparfaite. On ne veut pas qu'elle soit meilleure. Il semble que certains de nos voisins aient intérêt à cacher ou à dissimuler ce qui nous intéresserait le plus.

Pourtant deux conclusions s'imposent.

Rien, absolument rien, ni dans les institutions, ni dans les règles juridiques, ne permet de soutenir que l'État ou l'économie allemande évolue vers une solution inédite. Le capitalisme et ses servitudes subsistent intégralement. Seul le rapport des forces est modifié, parce que s'opère une relève partielle des classes dominantes, la classe moyenne s'ajoutant aux anciennes élites, et

aussi parce que sont modifiées les tensions politiques sociales. Mais il n'y a pas de participation plus large régulièrement organisée, du travailleur allemand au produit, et l'on ne voit pas comment elle pourrait s'opérer.

Si maintenant le salaire réel s'élève, il n'y aura là rien d'étonnant, ni de contraire au mécanisme capitaliste, puisque des sources de matières premières nouvelles et des zones d'expansion sont, par voie de conquête politique, acquises au Reich.

La seconde conclusion est que, qu'il s'agisse de bien ou de mal, de grands bouleversements créateurs secouent les régions totalitaires d'Europe. Pour nous, nous nous bornons à des décisions de défensive et de « *protection* ».

Avec cette expression, nous sommes familiarisés surtout depuis la politique sociale du XIXe siècle. Une *protection de la personne ouvrière*, une attitude défensive de l'ouvrier contre l'État et contre le capitalisme ont été naguère justifiées. La force ouvrière n'a jamais dans sa plénitude, n'a donné tous ses fruits que lorsqu'elle est passée à l'offensive et à la création.

Aujourd'hui, les démocraties se replient sur elles-mêmes, défendent leurs frontières et leur idéal. On pourrait parler de la *protection des personnes démocratiques*.

Rien, par de telles méthodes, ne peut être sauvé, ni promu. Une démocratie telle que la nôtre ne marque sa place en Europe que si elle montre assez d'esprit d'intervention continu. Il ne s'agit pas de protéger. Il s'agit de créer hardiment et de construire.

Et si on me demande, au terme de cet exposé sur la Cité allemande, ce qu'il faut construire, je répondrai une Cité qui ne soit ni reflet, ni ombre portée, qui nait, qui tolère aucun *ersatz*, une Cité qui, étant vigoureusement et « populairement » française, soit, dans sa vocation et sa structure, une Cité fraternelle.

FR. PERROUX.

NOTES ET RÉFLEXIONS

Les trois fautes de M. Georges Bonnet

Le 30 novembre, l'Italie fasciste a déchaîné contre la France une offensive irrédentiste. Dans le mois qui suivit, l'attitude du gouvernement français fut double.

D'une part, M. Georges Bonnet proclama, avec une netteté solennelle, que toute atteinte à l'intégrité territoriale des territoires français conduirait nécessairement à un conflit armé.

D'autre part, la diplomatie française, sans contredire le *leitmotiv* formulé par le ministre des Affaires étrangères, committait une triple faute qui, en pratique, affaiblit considérablement sa portée.

*
* *

La première, qui souleva une brève tempête parlementaire, est de loin la moins grave.

Le 17 décembre, avant de quitter Rome pour Budapest, le comte Ciano porte à la connaissance de l'ambassadeur de France que l'Italie dénonce les accords franco-italiens conclus, le 7 janvier 1935, par MM. Mussolini et Pierre Laval. Le 19, M. Georges Bonnet parle à la tribune de la Chambre. Il ne fait pas la moindre allusion au geste, pour le moins symbolique, du gouvernement de Rome. L'ignorait-il encore? C'est inconcevable. Mais, alors, pourquoi n'en a-t-il pas fait état? C'est ici que la question devient épineuse.

En effet, la dénonciation des accords franco-italiens — dont l'effet principal, du point de vue français, était de régler le statut des Italiens de Tunisie par le retour progressif au droit commun — signifie que les exigences ro-

maines ne sont pas exclusivement d'ordre territorial. Or l'opposition de non-recevoir opposée par M. Georges Bonnet à l'antagoniste, dans son discours du 19 décembre, vise uniquement les revendications territoriales.

Le 29 décembre, sommé par un Parlement houleux de venir s'expliquer, le ministre n'ajoute rien à sa déclaration du 19.

Qu'est-ce à dire ? Les omissions de M. Bonnet autorisent le gouvernement italien à conclure que, dans la mesure où des transferts de territoires ne sont pas directement en cause, la France laisse la porte ouverte à une négociation éventuelle.

*
* *

En second lieu, la tactique du Quai d'Orsay consiste à raccrocher, coûte que coûte, aux accords de 1935. En prenant acte, le 24 décembre, de la dénonciation qui lui fut notifiée, le gouvernement français déclare estimer, pour sa part, que les accords de 1935 conservent toute leur valeur, qu'une négociation peut par conséquent s'engager au sujet de leur application éventuelle, mais que cette négociation ne saurait en aucun cas porter sur l'octroi de « compensations » nouvelles.

À première vue, cette riposte est difficilement explicable. En quoi consistent, en effet, les accords de 1935 ? D'une part, ils stipulent des avantages immédiats au profit de l'Italie : la France lui livre 2500 actions du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abbeba; les autorités françaises évacuent sans délai l'île de Doumeïra dans la mer Rouge, Borkou et le Tibesti, soit 114.000 kilomètres carrés. D'autre part, ils soumettent les Italiens de Tunisie à un statut nouveau, qui prévoit l'extinction des privilèges exorbitants dont ils jouissent entre 1945 et 1965.

En bref, l'Italie recueille en somme tous les avantages de la transaction. Sans doute accepte-t-elle le rétablissement, à longue échéance, du droit commun pour les Italiens de Tunisie. Mais, comme l'écrivait alors le quotidien fasciste de Tunis : « Dans dix ans, le Bey, l'âne ou moi nous serons morts. » Et, en attendant, la France renonce tacitement au droit de révoquer, de trimestre en trimestre, la convention de 1896 qui, en fait, a constitué la colon

italienne en un véritable État dans l'État beylical placé sous le protectorat français.

Pourquoi donc la France s'obstine-t-elle à se réclamer d'un accord dont les effets furent à tous égards désastreux et qui ne lui rapporte pas même le semblant d'un bénéfice? On a peur de soupçonner le motif. Si les ministres français acceptaient la lutte sur le terrain choisi par Mussolini, ils cesseraient d'être défenseurs pour devenir demandeurs, ils cesseraient d'être passifs pour devenir actifs. Prendre acte, purement et simplement, de la décision unilatérale du gouvernement italien, cela voudrait dire alors :

I. — Dénoncer, à l'expiration du prochain trimestre, les privilèges des Italiens de Tunisie.

II. — Réoccuper l'île de Doumeïra et les 114.000 kilomètres carrés du Borkou et du Tibesti, dont l'Italie se défend d'ailleurs d'avoir pris possession.

Il est évidemment plus facile, mais aussi plus dangereux de consentir à négocier en fixant, il est vrai, comme limite aux pourparlers éventuels, une frontière juridique que d'antagoniste à violée d'avance.

*
**

Mais la troisième erreur de M. Georges Bonnet est à la fois la plus remarquable et la plus alarmante.

Le 27 décembre, le ministère des Affaires étrangères publiait le communiqué suivant :

Le Quai d'Orsay fait remarquer que les difficultés de la délimitation de la frontière entre la colonie française des Somalis et l'ancienne Éthiopie, maintenant colonie italienne, remontent à une dizaine de mois. Des postes militaires italiens se sont installés sur une zone de territoires contestée. Le gouvernement français, pour sa part, a décidé d'envoyer à Djibouti des géographes qui devront procéder, d'après une étude approfondie de la carte et des lieux, à la délimitation exacte de la frontière entre la colonie française et les possessions italiennes.

Il n'y a pas une phrase de ce communiqué qui ne contienne une erreur. D'abord, c'est le 27 janvier 1938 (il y avait par conséquent onze mois le 27 décembre) que six postes italiens se sont installés en territoire français, à qua-

rante kilomètres de la frontière. Ensuite et surtout, la région prétendument contestée fut délimitée avec une parfaite rigueur dès 1894 par une convention conclue entre Ras Makonnen et M. Lagarde, gouverneur de Djibouti. Enfin, il se trouve que les droits de la France sont établis non seulement par une carte, mais par une autre preuve également péremptoire : à Rome, en 1935, M. Mussolini demanda à M. Laval que la région qu'occupent aujourd'hui les détachements italiens fût comprise dans les transferts territoriaux consentis par la France; M. Laval refusa net.

Quelle est donc la raison de ces convoitises ? L'annexion à l'Afrique orientale italienne de ce territoire français doit permettre à l'Italie de relier le port d'Assab, en Érythrée, au chemin de fer Djibouti-Addis-Abbeba par une voie ferrée de 300 kilomètres, au lieu de 700.

Le trait scandaleux, écrit justement Pertinax, c'est que, pour s'excuser d'avoir si longtemps dissimulé cet incident, M. Bonnet ne trouve rien de mieux que de transformer ce qui n'est qu'une incursion de soldats italiens sur le sol français en une sorte de procès. L'Italie apparaît en posture d'État qui a des titres à faire valoir.

*
* *

En bref, tout se passe comme s'il subsistait un écart entre la volonté du gouvernement français et le langage de ses porte-parole.

On écarte toute cession de territoire, mais on n'écarte pas explicitement toute concession; mieux encore, on masque d'avance une véritable cession, consentie sous la menace, en une simple rectification de frontières, voire en une simple interprétation de textes.

Équivoque d'autant plus pernicieuse que les exigences italiennes, formulées d'abord avec brutalité, semblent maintenant passer par des voies obliques.

On ne réclame plus Djibouti, mais sa transformation en port franc.

On ne réclame plus la Tunisie, mais l'institution d'un système paritaire franco-italien à Tunis, « dans le respect de la souveraineté du Bey ».

Pour déjouer ces manœuvres, il est bien d'avoir pris à Londres toutes les précautions nécessaires, et d'avoir re-

l'assurance que M. Chamberlain n'irait pas à Rome pour y
convaincre les médiateurs, ou les Runciman.

Il est mieux encore d'avoir rassuré les populations me-
nacées, ou tout au moins une partie d'entre elles, par la
visite personnelle du président du Conseil de France.

Mais, pour nous satisfaire tout à fait, il faut davantage.
Il faut marquer, par des actes encore attendus, que, ni
par amputation ni par concession, on ne laissera por-
ter atteinte à la Plus Grande France.

Car, comme on lit dans la lettre ouverte adressée au pré-
sident du Conseil par des hommes venus des points les
plus divers de l'opinion publique,

L'empire français n'est pas seulement un élément indispensable à
la vie économique de la nation et un facteur essentiel de sa sécu-
rité. Il est une communauté de peuples que la France s'est donné
pour mission de protéger, d'éduquer, de faire progresser matériellement
et spirituellement et de conduire, par les voies d'une émancipation
ordonnée, au plein exercice des droits et des avantages
d'une civilisation dont nous sommes auprès d'eux les intermédiaire-
ires, les témoins et les garants.

Les premiers résultats du plan Reynaud

Les dispositions d'ordre économique du plan gouvernemental de redressement sont peu nombreuses. Mais elles constituent un ensemble assez cohérent, car elles sont animées de quelques principes classiques.

L'idée fondamentale du système est de réveiller l'esprit d'entreprise. Jusqu'à l'heure présente, en effet, c'est la libre initiative privée qui a été à l'origine des grandes réalisations et des phases successives de prospérité des cycles économiques. Mais le mobile qui a poussé les hommes à créer des industries, à investir des capitaux a été presque exclusivement l'intérêt personnel, la perspective d'un gain. Le Front Populaire a jeté une suspicion sur le profit et a essayé d'opérer une nouvelle distribution du revenu national. Mal agissant en hâte, sous la pression des masses, sans adopter une technique précise et sans créer les institutions nécessaires, il a déséquilibré et anémié l'économie.

Pour redresser la situation, M. Paul Reynaud veut à la fois redynamiser le moteur d'activité qu'est le profit et libérer l'entreprise d'une réglementation administrative et contractuelle trop serrée.

La substitution du contrôle *a posteriori* au contrôle *a priori* des prix de gros doit permettre la reconstitution d'une marge bénéficiaire normale.

L'assouplissement de certaines dispositions de la législation du travail et l'annulation de certaines clauses des conventions collectives doivent permettre au chef d'entreprise de produire plus rapidement et à moindres frais, lorsque la demande se fait sentir.

Enfin, le ralentissement des emprunts du Trésor doit libérer une masse de capitaux qui iront, selon l'expression de M. P. Reynaud, « irriguer l'économie nationale ».

Voilà, pensons-nous, l'esprit et les dispositions fondamentales du plan de redressement économique.

Il ne s'agit pas d'un retour au libéralisme, mais d'un léger recul de l'intervention de l'État dans la production. Quant aux capitaux ils continuent à être libres de se mouvoir où ils veulent, comme d'ailleurs au temps de M. L. Blum, avec la différence, cependant, qu'à ce moment ils fuyaient et maintenant ils reviennent.

Les premiers résultats de la tentative sont, en effet, d'ordre financier. Le gouvernement faisait appel à la confiance des détenteurs de capitaux. Ces derniers s'empressèrent de répondre, d'autant plus

Il leur fallait un refuge devant le glissement continu du sterling.

Une rentrée massive de capitaux caractérise la première phase du redressement. Déposés à court terme ou à vue sur les places étrangères, à New-York et à Londres surtout, les capitaux flottants regagnèrent Paris, et la spéculation joua la hausse du franc. Notre monnaie très recherchée s'est appréciée et notre fond d'égalisation n'a pas osé d'acheter des devises qu'il a transformées en or pour enrayer la hausse. Le 9 décembre, à la Chambre, M. P. Reynaud évaluait les achats d'or à six milliards. Depuis lors, le reflux des capitaux est poursuivi. Mais aucune évaluation précise n'est possible du fait que les opérations du fonds de contrôle doivent rester secrètes. Les rapatriements ont été concomitants à une déthésaurisation interne, comme on peut le juger par l'ampleur des dépôts aux Caisse d'épargne. Ainsi, du 1er novembre au 15 décembre, les excédents de dépôts se sont élevés à 709 millions, contre 116 pendant la même période l'année précédente.

L'abondance monétaire a permis au gouvernement d'abaisser les taux d'intérêts à court terme. Pour les bons du Trésor à 75 jours, le taux est passé de 3 % à 1 1/2 %; pour les bons de la défense nationale, il est baissé de 4 % à 3 1/4 %. Le loyer de l'argent en général doit suivre le mouvement sous l'effet de la hausse boursière.

Le marché des valeurs connaît, en effet, un véritable « boom ». Les cours des rentes anormalement dépréciés se sont fortement relevés. Du 9 novembre au 30 décembre, le 3 % perpétuel est passé de 71,75 à 87,85, soit 22 % de hausse, le 4 1/2 % 1937 à garantie de change est monté de 136,60 à 157,35, soit 15 % de hausse. Les valeurs devenues variables ont évolué dans le même sens. On a pu chiffrer la revalorisation du portefeuille des fonds d'État français à 30 milliards, et celle de l'ensemble des valeurs extérieures à Paris à 10 milliards.

Cette hausse a déjà permis une conversion portant sur 3,5 milliards de titres, à Amsterdam. L'étranger a donc confiance dans le redressement français.

Le tableau est brillant, nous le brossons avec plaisir, mais sans optimisme excessif.

M. Paul Reynaud a dit à la Chambre : « Lorsqu'un pays sort de crise, on assiste au phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. » C'est exact. Mais dans tous les pays, au « boom » boursier succède si souvent un « krach » retentissant que l'observateur des réalités économiques ne peut être que prudent.

La phase actuelle d'abondance monétaire et de hausse boursière est essentiellement psychologique et précaire. La technique séduisante du ministre des Finances et l'énergie du gouvernement devant la tentative de grève générale ont conquis la confiance des possédants. Les capitaux, mobiles à l'extrême et toujours en quête de

sécurité, ont reflué sur notre marché. La détente du loyer de : gent, la montée des valeurs... ont suivi. Qu'une crainte quelcon d'insécurité survienne, gageons que le *hot money* aurait tôt de regagner une berge plus sûre! Que resterait-il alors du « bon Lorsque les statistiques des émissions financières seront devenues normales, c'est-à-dire lorsque les capitaux accepteront de reprendre le rôle qui leur revient : *s'investir dans la production*, admettrons la reprise.

M. Paul Reynaud se rend compte des nécessités. « Le but principal de mon plan, c'est le redressement de l'économie du pays », a-t-il dit. Il a donc cité devant la Chambre les symptômes principaux d'amélioration.

Ils sont encore modestes. Relevons, cependant, l'accroissement du chiffre d'affaires total en novembre, l'augmentation des commandes dans les industries sidérurgiques et de l'aluminium; le développement de la production de fonte, d'acier et de houille; les ventes accrues d'automobiles, la hausse légère du nombre des wagons chargés (excellent indice d'activité). Malheureusement, le nombre des chômeurs ne cesse d'augmenter, comme tous les ans à cette époque; le 24 décembre, il y en avait 28.000 de plus que l'année précédente.

En général, les revues professionnelles reflètent un certain optimisme et une impression de lente amélioration. Il existe certainement un climat favorable à la reprise. Mais, à notre connaissance, aucun indice ne permet de conclure à un démarrage de l'économie en cette fin d'année.

Pendant la discussion du budget aux Chambres, on a émis quelques doutes sur les possibilités d'intensifier la production alors que le pays est déjà surchargé d'impôts et qu'en 1939 il y aura un supplément de 10 milliards à payer. Le total des dépenses de l'État est de l'ordre de 105 milliards, alors qu'au niveau actuel de la production, le revenu national se chiffre entre 220 et 250 milliards.

En fait, les impôts nouveaux ne viendront amoindrir le pouvoir d'achat que dans quelques mois. Il subsiste, par conséquent, un court délai qui sera décisif pour le plan actuel de redressement.

Dans la logique du système de M. P. Reynaud, le démarrage devrait se produire par les investissements de capitaux en biens de production. La reprise d'activité dans tout ce secteur de l'économie devrait entraîner, avec le concours de tous, un développement général des affaires. Si cet argument est exact, nous serons dans peu de mois.

MOIS SOCIAL : DÉCEMBRE

er. — Après l'échec de la grève générale, le travail reprend normalement presque partout. On constate cependant quelques lock-outs.

— Grâce à deux journées supplémentaires de travail, en octobre, les statistiques de la production de houille montrent une faible augmentation.

— La C. G. T. s'élève contre les sanctions prises à la suite de la tentative de grève générale.

— Le gouvernement prend des sanctions contre les grévistes des services publics. Il retire certaines missions et collaborations confiées à M. L. Jouhaux.

— M. Gignoux précise dans un discours radiodiffusé la position du patronat devant les événements : respect de la légalité et des conventions collectives, volonté de relever les finances et l'économie.

— M. Daladier fait appel par T.S.F. à la collaboration de tous.

— Une grève immobilise le *Normandie* dans le port du Havre.

— Les statistiques hebdomadaires relèvent une légère régression du chômage, fait exceptionnel à cette époque de l'année.

— Amélioration sensible dans la reprise du travail, sauf au Havre.

8. — Les conflits s'apaisent.

9. — Fin de la grève maritime du Havre.

9. — La Confédération générale des Cadres s'élève contre toute injustice aux agitateurs.

9. — Un arrêt important de la Cour d'appel de Douai condamne la ville de Lille et l'État à des dommages-intérêts parce qu'à la suite de l'occupation d'une usine par les ouvriers en grève un stock de matières premières a été détérioré.

— Le personnel de la Compagnie Générale Transatlantique abandonne la C. G. T.

— Les statistiques de chômage sont de nouveau très mauvaises.

— On annonce à Nancy la création d'un Centre de formation sociale des cadres de l'industrie et du commerce.

— Le froid entraîne la fermeture de quelques usines, dans le Nord en particulier.

— Le préfet maritime de Toulon fait connaître les sanctions prises contre les marins ayant participé à la grève du 30 novembre.

— La fédération postale constate à son conseil national que l'échec de la grève du 30 novembre est dû au manque d'indépendance de la C. G. T.

— La fédération des cheminots s'élève au contraire contre les mesures gouvernementales.

— Dans une grande réunion, les contribuables parisiens s'élèvent contre toute augmentation d'impôts.

LIVRES

Portugal ⁽¹⁾

« Ce livre est excellent, documenté d'une manière solide et complète... ce que nous possédons de plus complet et de plus important sur ce sujet (la constitution politique et sociale du Portugal) » : tel est le jugement de M. Gonzague de Reynold sur la thèse de l'abbé Pereira dos Santos, que nous avons eu le plaisir de préfacer, et de présenter aux lecteurs de *La Vie Intellectuelle*.

L'auteur fait pourtant une réserve : ce livre est « trop doctrinal, trop théorique; entre les conceptions de la philosophie et de la sociologie catholiques et la constitution portugaise, il ne fait pas assez intervenir la réalité portugaise elle-même »... Jugement un peu déconcertant au prime abord; car l'abbé Pereira est Portugais, tandis que M. de Reynold, qui est Suisse, avoue loyalement, dans sa préface, n'avoir séjourné au Portugal que pendant quelques mois.

De l'abbé Pereira ou de M. de Reynold, qui est le plus près de la pensée de M. Salazar? — pour l'œuvre duquel ils professent la même admiration, — nous sommes bien tenté de croire que c'est tout de même son compatriote.

Car ce qui caractérise l'auteur suisse, — du point de vue politique nous l'entendons, — c'est un nationalisme de couleur accentuée, dont se défend précisément le constituteur portugais. M. Salazar est un homme aux principes rigides, écrit fort bien M. de Reynold, et c'est son tempérament qu'il fait passer dans son gouvernement. — Eh! le livre de l'abbé Pereira ne serait donc trop doctrinal, trop théorique, que par excès de fidélité?...

(1) G. de Reynold, *Portugal*. Un vol. in-12 de 348 pages. P. Éditions Spes, 1937.

ailleurs, M. Salazar est un catholique intégral, et c'est dans ses convictions religieuses, pour mieux dire dans ses principes de la religion catholique, qu'il puise ses aspirations : or, ces principes sont opposés à un nationalisme outrancier; à maintes reprises, M. de Reynold se parle, en effet, du « nationalisme modéré » de Salazar; encore cette attitude ne représente-t-elle qu'« une étape, non une fin; car la nation doit se replacer, à son tour, dans le monde, la vie moderne et la civilisation générale »; dans son programme corporatif, par exemple, « il y a d'abord un but économique, puis un but social, puis un but national; mais plus haut, au fond de l'avenue, comme la statue où aboutissent toutes les lignes de la perspective, il y a le but moral ». Telle est, en effet, la hiérarchie des valeurs. Nous avons quelque surprise à en trouver l'inversion sous la plume de M. de Reynold, dans cette apothéose de l'œuvre monarchique, — elle se réfère au XVe siècle, mais, à aucune époque, l'inversion ne saurait être louée : « Les individualismes se sont réunis ensemble dans le culte de la patrie portugaise; ils sont associés pour l'œuvre commune que cette patrie leur demandait d'accomplir. Chacun à sa manière, en pensant à soi : le noble en songeant à son idéal chevaleresque et à sa gloire; le bourgeois en songeant à ses privilèges communaux, à ses intérêts mercantiles; l'aventurier en songeant aux expéditions lointaines, périlleuses, mais fructueuses. *L'Église elle-même songeait peut-être avant tout à la propagation de la foi, où elle voyait, non sans raison ni grandeur, la mission propre du Portugal. Il n'y eut guère que la royauté... pour songer à l'ensemble, au bien commun...* (1) » Si telle fut la pensée de la maison d'Avis — et nous nous gardons de discuter là-dessus —, celle de M. Salazar est infiniment plus catholique; « aux philosophes et aux théologiens, il doit son esprit universaliste, par lequel il dépasse et veut dépasser son propre nationalisme »; et dans le dénombrement de

(1) C'est nous qui soulignons.

ses sources intellectuelles, il n'est peut-être pas tout fait satisfaisant de voir en si bon rang l'*Action Française* que Le Play et son école, « la lignée des penseurs et des sociologues catholiques : La Tour du Pin, Léon XIII, « les grands philosophes et les grands théologiens : saint Thomas, saint Augustin », se trouvent logés « derrière Maurras », de qui le dictateur portugais tiendrait « sa conception de la cité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sain, de plus réaliste, de plus solide dans la pensée du chef royaliste ».

« ... Sans doute, confesse modestement M. de Reynaud dans sa préface, ce livre est-il plein de fautes », et il prie « le public d'excuser un auteur qui a fait de son mieux ». Nous avons usé largement de la liberté avec laquelle nous engageait à en user avec lui. Mais nous traduirions mal notre impression si nous nous en tenions à cette franche critique.

Ce livre est, en somme, le carnet de voyage d'un homme de lettres, qui est un fervent de la géographie humaine et de la philosophie de l'histoire; que ces deux disciplines incitent à la subjectivité dans les rapprochements, les systématisations et les enchaînements : c'est la rançon de leur richesse; chaque science a sa rançon.

G. RENARD, O. P.

Trois leçons sur le travail ⁽¹⁾

Si ardue que soit la chasse aux définitions, elle n'en est pas moins urgente pour certaines notions dont l'expérience offre les réalisations les plus diverses et dont un usage incessant ne peut qu'augmenter la confusion. Aussi la première de ces trois leçons est-elle consacrée à la définition du travail.

(1) Par Yves Simon. In-8 de 71 pp. Téqui, 1938.

Se fondant sur sa réalisation la plus authentique : le travail manuel, M. Simon y voit une activité généreuse, productrice d'un monde extérieur à la personne du travailleur et astreinte à se couler dans le temps. Par ces notes métaphysiques, elle s'oppose activement à la contemplation, si l'on entend par là l'activité de l'intelligence ou de l'amour parvenus au terme de leur recherche. Entre ces deux pôles de l'activité humaine, il y a place pour des formes intermédiaires, pour les démarches de l'intelligence qui ont pour but d'indifféremment préparer, chez l'ingénieur, l'exécution du travail manuel, et, chez le philosophe, l'accès à la contemplation. C'est ainsi qu'apparaît la nécessité de l'option où s'est joué le destin des civilisations. Tandis que Lessing préférerait la recherche sans résultat à la vérité obtenue sans recherche, elle est assignée pour fin à l'activité intellectuelle la direction du travail ou la possession de la vérité, opté pour un idéal de type *déurgique* ou *sapientiel*. L'auteur montre alors que si, depuis la naissance, la civilisation occidentale s'est orientée dans le premier sens, on peut en chercher la cause dans la convoitise matérielle des biens terrestres, mais on doit accuser aussi l'influence d'un idéalisme qui conçoit de plus en plus la connaissance à la manière d'une activité *fabricatrice*, d'un simple travail manuel.

On ne saurait méconnaître l'importance de cette conclusion pour l'intelligence des époques culturelles. Tout n'est pas dit, cependant, au terme de cette analyse. Les notes métaphysiques impliquées dans l'acte de percer un mur conviennent aussi bien, remarque M. Simon, à l'activité du maçon qu'à celle du cambrioleur auquel on ne reconnaît la qualité de travailleur. Pour être adéquate, la définition du travail doit tenir compte de ses caractères d'ordre moral ou social. Encore convient-il de ne pas s'arrêter, dans cet ordre, à des précisions insuffisantes (au nombre desquelles l'auteur range la production de la richesse et la difficulté de l'acte), mais à la note générale d'obligation ou d'« accomplissement légal ».

M. Simon pense donc que certaines réalités métaphysiques sont engagées dans un complexe éthico-social, en dehors duquel il serait vain de chercher à les définir. C'est là, croyons-nous, une des vues les plus originales et les plus fécondes de cet exposé, ainsi qu'un exemple de docilité au réel. S'il est parfois difficile au métaphysicien — comme l'exemple de l'antiquité l'atteste — de reconnaître la valeur des formes de connaissance plus humbles et moins *nécessantes* que la sienne, il l'est plus encore d'admettre le caractère hybride, en quelque sorte, de notions qui tiennent à des plans de pensée essentiellement différents.

On comprend dès lors que M. Simon évite avec soin, quand certaines données d'un problème sont manifestement positives, de préjuger métaphysiquement de sa solution. S'agit-il (dans la seconde partie : *Travail et richesse*) de la misère des chômeurs ? L'analyse philosophique montre qu'en un sens, il est absurde d'accuser les

progrès sans cesse croissants du machinisme. Si la richesse déserte comme le montre l'auteur, « toute réalité physique extérieure à l'homme, dont l'usage est nécessaire ou favorable à l'entretien ou à l'expansion de la vie humaine » (p. 23), la machine, dont tout le rôle est d'en intensifier la production, est bonne en elle-même. Elle ne peut être cause de la misère qu'au titre accidentel de cause du chômage, s'il est exact que son usage tende à réduire sans cesse le nombre des travailleurs. Or, à cette question, les enquêtes économiques sont seules qualifiées pour apporter une réponse.

Il semble bien d'ailleurs qu'elles le fassent en un sens affirmatif même si l'on estime correctement l'importance des besoins à satisfaire. Mais cette réponse permet de donner à la question toute son vrai sens, en dénonçant, dans l'équation chômage-misère, la contradiction qui est au centre de l'économie industrielle. Le producteur de la richesse n'y recueille pas son *service*; il ne peut l'affirmer directement, comme le petit exploitant rural, à son usage personnel ou celui des siens. Aussi doit-il obtenir la compensation d'un produit d'une autre richesse théoriquement équivalente à la première. Le travail est donc deux fois nécessaire : une première fois pour produire la richesse, une seconde fois pour en obtenir les services. C'est en cette nécessité sociale que réside le paradoxe; s'il est exact que l'activité laborieuse est une activité simplement utile, elle n'a toute raison d'être quand se trouve produite la somme des richesses nécessaires à l'usage humain.

M. Simon ne voit aucune possibilité d'évacuer la contradiction hors d'un régime d'économie distributive. Conception hardie sans doute, et qui laisse craindre les excès d'une mainmise de l'Etat. Tout réel qu'il est, le risque peut être conjuré si les « coutumes » et les « belles lois » dont parlait Aristote et dont l'économie médiévale offre plus d'un exemple viennent réglementer la distribution, en sauvegardant la part d'initiative que requiert l'exercice du droit de propriété.

Les principes aristotéliens commandent directement les conclusions d'une troisième étude consacrée à la culture ouvrière. La question qui se pose est la suivante : les conditions du travail manuel sont-elles favorables au développement de la culture, si l'on entend par là un ensemble de perfections stables acquises par l'exercice de l'intelligence ? On connaît la réponse qu'Aristote formule au début de la *Métaphysique* : on estime le savoir du chef, non la manœuvre qui travaille « comme le feu brûle ». Simple fiction affirme l'auteur, forgée sous la pression d'une conscience collective soucieuse de justifier à tout prix l'esclavage, inspirée aussi par l'« impérialisme philosophique » qui dédaigne les zones obscures du savoir où se meut l'intelligence du travailleur. Comment demander à l'ouvrier de justifier, en le ramenant à l'évidence des principes, son jugement qui règle immédiatement l'action concrète et spécifique ? — Aristote méconnaît alors, dans le travail manuel, la so-

de ces perfections intellectuelles qu'il a si parfaitement analysées dans l'*Éthique* et qu'il désigne, selon qu'elles règlent l'activité productrice ou l'usage honnête de la liberté, par les termes d'*art* et de *prudence*.

C'est dans ces deux voies, montre l'auteur, que la culture ouvrière voit s'ouvrir devant elle de nombreuses possibilités — en droit, au moins, si la direction du travail, condition essentielle au développement de la culture technique, tend à ne plus être que le privilège du petit nombre. Mais l'organisation des relations humaines des travailleurs laisse espérer d'amples dédommagements dans l'ordre de la prudence — en rendant au mot l'ampleur de son acception originelle.

M. Simon s'appuie ensuite sur les conclusions des plus récentes enquêtes de sociologie ouvrière pour montrer que le groupe laborieux doit posséder alors un minimum d'autonomie. Ces dernières pages laissent plus que jamais sentir la force d'une pensée nourrie des principes les plus féconds de l'aristotélisme et solidement informée des résultats les plus notables des recherches contemporaines. On souhaite que cet opuscule soit bientôt suivi d'autres travaux qui contribuent, eux aussi, à porter la lumière sur des questions où l'avenir d'un monde reste engagé.

L. LESAGE.

La Suisse, pays d'hommes libres, par ÉMILE SCHREIBER (Éditions Denoël).

Un volume d'enquête de l'auteur qui nous a déjà donné le fameux reportage *Comment on vit en U.R.S.S.* et *Rome après Moscou* et la critique des États-Unis. Maintenant voici la Suisse. Encore un pays qui est en voie de surmonter la crise! Comment est-elle parvenue? Quels principes l'ont guidée? Quels enseignements pouvons-nous tirer d'institutions démocratiques dont dix siècles d'expérience ont permis d'éprouver le parfait fonctionnement? »

Tels sont les thèmes principaux de ce livre où l'on sent une vive sympathie pour cette Suisse « pleine d'humaine compréhension », « refuge et symbole même de la collaboration des peuples ».

DOCUMENT

L'allocution du Président Negrin à l'occasion de la fête de Noël

On a beaucoup parlé d'une trêve de Noël entre les combattants d'Espagne. Nous publions ici, à titre de document, l'allocution que prononça, le 24 décembre 1938, le Dr Juan Negrin, président du Conseil des ministres de l'Espagne gouvernementale. On y reconnaîtra, à la lecture, des sentiments assez proches de ceux qu'exprimait, du côté nationaliste, le général Yaguë, dans l'important discours que nous avons publié le 25 octobre 1938.

Il y a près de vingt siècles que surgit dans l'Histoire une doctrine qui créait une nouvelle civilisation, et qui a infiltré sa sève à la terre entière, à toutes les nations. Chrétiens, incroyants ou agnostiques commémorent tous aujourd'hui cette étape qui a divisé en deux époques l'évolution et le progrès de l'Humanité. Jamais le monde ne fut agité par une révolution plus profonde et dont les effets aient été aussi durables. On en retrouve la trace dans toutes les convulsions par lesquelles ont passé les générations antérieures, à la recherche d'une amélioration ou désireux de se surpasser. Le christianisme a brisé le culte païen, le particularisme égoïste; il a fustigé l'orgueil, il a affronté les abus des puissants, réprimé la fureur déchaînée des instincts primitifs; il a ennobli le travail, libéré les individus dont il a défendu l'égalité; il a prêché la paix, exalté la pitié, l'amour et la bonté qui sont les formes suprêmes de la beauté.

L'homme, dans sa lutte éternelle pour la perfection, n'a jamais su inventer un acte dans lequel ne se trouvât le germe ou le reflet scintillant du christianisme. Et lorsque la démence sans frein a voulu renier ces principes, imposer la force supérieure au droit, opprimer les gens et les collectivités, exploiter les faiblesses, diviniser la guerre, piller les sentiments les plus sublimes du cœur humain, lors — au temps jadis tout comme au temps présent — l'humanité s'est vue sur le point de retourner à la barbarie.

Adressant aujourd'hui quelques paroles à tous mes compatriotes, je profite de ce que cette journée représente pour lancer un appel à nos adversaires espagnols qui se targuent d'être inspirés de l'esprit chrétien et se présentent comme des paladins de la foi catholique. Au nom de ces attributs qu'ils font valoir et, plus encore, au nom de leur qualité d'Espagnols, j'invoque les sentiments de pitié qui doivent régner entre les leurs en tant que chrétiens et la chevalerie dont ils doivent faire preuve en tant qu'Espagnols, afin qu'ils écartent de cette guerre, dans la mesure du possible, toute cruauté inutile, toute férocité stérile et qui porte à faux.

Il y a quatre mois, le Gouvernement espagnol prenait l'initiative de proposer, par l'intermédiaire de la *Commission britannique d'échange de prisonniers*, que soit suspendue l'exécution des peines de mort pour toutes les personnes qui avaient été condamnées à la date du 1er septembre de cette année et, en outre, pour tous ceux qui, n'ayant pas encore été jugés, auraient encouru une telle sentence, sous condition que le délit ait été commis antérieurement à cette date. Comme il est naturel, la réciprocité était exigée et le délai fixé pour la réponse était le 1er octobre. Ainsi, comme nous y avions formellement consenti, nous avons attendu deux mois; puis, tacitement, nous avons prolongé notre attente. Vous n'avez pas voulu accepter; vous n'avez pas même voulu suspendre les exécutions pendant que des intermédiaires altruistes discutaient avec vous.

Pensez que d'un côté comme de l'autre, des milliers et des milliers d'Espagnols : les condamnés, leurs familles, leurs amis, et tous les hommes de cœur, attendent avec angoisse votre décision. Ce ne sera jamais faire justice que supprimer froidement et consciemment son semblable.

La peine de mort ne peut se justifier, en temps de paix comme en temps de guerre, que par une nécessité défensive. L'exemple, qui exige l'application de la peine de mort pour réprimer certains délits, se trouve satisfait par un acquittement réciproque, avec une date limite ou une nouvelle étape à partir de laquelle les lois de la guerre continuent à être appliquées dans toute leur rigueur.

Je lance un dernier appel à ceux qui, par-delà les frontières qui nous séparent, assument la responsabilité du commandement; à ceux qui peuvent exercer sur eux une influence. Soumettons-nous à l'irréversible, mais évitons le mal qui peut être évité. Ceux qui, au service de leurs idées, ont risqué leur vie, ceux qui, par passion, aveuglement ou erreur, ont pu commettre des délits, peuvent demain, portés par leur reconnaissance, un trait d'union entre beaucoup de citoyens. On a déjà semé suffisamment de haine, au point que l'on peut craindre qu'il sera longtemps difficile de faire prospérer la paix dans notre pays. Mettez un terme à toute férocité froide, superflue, que personne ne pardonnera et qui nous rendra plus difficile demain, la vie en commun.

Ne voyez que des Espagnols en ceux qui, tourmentés, attendent votre oui. Mais si vous êtes aveuglés par votre colère, pensez à ceux qui, pour vous avoir servis, sont aujourd'hui en péril et qui, avec la même anxiété, implorent votre pitié.

Le Gouvernement espagnol veut que cette grâce revienne toute l'ampleur compatible avec les exigences de la guerre et il acceptera de suspendre l'exécution de tous ceux qui ont été condamnés à la peine de mort jusqu'au 24 décembre 1938 inclus, ainsi que l'exécution de tous ceux qui, jusqu'à cette même date, auraient commis des délits punissables de la peine de mort, exception faite pour les délits commis sur le champ de bataille, mais à condition que l'adversaire s'engage à la plus stricte réciprocité et qu'il l'observe.

Tous les délits commis après cette date seront soumis à la plus rigoureuse application de la loi.

C'est de l'acceptation de nos adversaires que dépendra le sort et la vie de milliers de nos concitoyens. Puisse

ur, avec tout ce qu'il représente, influencer leur réponse.

Cette proposition que nous faisons répond à ce qui a toujours été le désir du Gouvernement espagnol, de celui-ci aussi bien que de ceux qui l'ont précédé : l'humanisation de la guerre. Nous avons considéré comme prisonniers de guerre les militaires professionnels faits prisonniers dans des combats. Nous ne punissons pas de la peine de mort des délits purement politiques ou d'opinion. Nous avons adouci dans toute la mesure du possible les rigueurs du code en ce qui concerne les délits de guerre. Nous avons rectifié les erreurs des procédures d'urgence et nous avons accru les garanties aux inculpés.

Nous nous sommes refusés au bombardement injustifié des populations civiles; nous avons exclu de nos procédés les présailles et les otages. Nous avons complètement obtenu pour quoi nous avons lutté depuis le début bien que les pouvoirs publics eussent été désorganisés. Nous avons aussi à imposer l'autorité de l'État et à empêcher les réactions sans contrôle de la vindicte publique, toujours inadmissibles bien qu'explicables du fait de la rébellion, et qui génèrent facilement en des crimes répugnants et condamnables.

Si la satisfaction du devoir accompli permet d'être fier, nous pouvons dire avec fierté qu'aujourd'hui, en Espagne, le crime politique n'existe pratiquement plus et que les crimes de droit commun ont presque entièrement disparu. Nous voudrions pouvoir en dire autant des hommes qui se trouvent de l'autre côté.

C'est dans cette voie que nous nous maintenons et que nous nous maintiendrons. Le Gouvernement espagnol persiste dans sa conduite, qui est de réaffirmer les règles de décence et de civilisation qui sont l'essence même de notre loi fondamentale. Ses intentions ne pourront être déviées, ni ses réalisations arrêtées par les circonstances dramatiques de la terrible lutte pour la défense de la patrie.

Nous voulons préparer ainsi, par des actes positifs, les bases de la vie commune des citoyens, ce qui devra forcément précéder l'œuvre de reconstruction nationale. C'est pourquoi l'une des principales préoccupations du Gouver-

nement est de faire en sorte que les Espagnols qui, pour une raison ou une autre, ne jouissent plus aujourd'hui de leurs droits de citoyens, puissent prendre part à nouveau à l'immense tâche commune, à condition que leurs délits malgré le sincère esprit de réconciliation dont le Gouvernement est animé, ne soient pas impardonnables.

Cette ligne de conduite a amené le Gouvernement à soumettre à la signature du Président de la République un décret qui paraîtra dans la *Gazette officielle* de demain 25 décembre. En vertu de ce décret, les fonctionnaires et autres travailleurs civils et militaires qui, pour diverses raisons, auraient été éloignés de leur poste ou en seraient absents, pourront bénéficier d'une ample remise de peine qui s'appliquera aux procédures judiciaires ou gouvernementales, sauf dans les cas où les inculpés seraient accusés de délits de trahison, de rébellion, de haute-trahison, d'espionnage ou d'évasion de capitaux. La Chambre des grâces du Tribunal Suprême de Justice recevra les demandes de remise de peine et les examinera rapidement.

Les personnes accusées des crimes faisant l'objet de l'exception précitée pourront pourtant bénéficier de ce décret dans le cas où le Tribunal Suprême de Justice leur accorderait l'acquittement.

Le Gouvernement ouvre ainsi une voie de réhabilitation à laquelle pourront venir tous les Espagnols qui sont aujourd'hui éloignés de leurs devoirs. La ligne suivie par le Gouvernement et ses sentiments humains l'ont amené à prendre ces mesures. La route que nous suivons consiste à opposer l'Espagne à tout ce qui est idée de parti ou de personnes. Nous savons qu'endurci par l'histoire, notre peuple ne croit pas aux prédestinés et qu'il répugne à « caudillisme », thème d'opérette, que l'Espagnol sait toujours avec une arme qu'aucun autre ne peut utiliser comme lui le ridicule.

Pour reconstruire l'Espagne, il faut préparer la réconciliation et la vie en commun. Celui qui ne s'en préoccupe pas est un mauvais Espagnol; celui qui s'y oppose ne mérite pas d'être Espagnol. Les Espagnols de l'autre côté auraient mal venus de voir dans nos paroles un signe de faiblesse. On ne peut être magnanime que lorsqu'on est sûr

l'être fort. En ce jour de fête de la paix au milieu de la guerre, j'ai tenu à ce que rien, dans mes paroles, ne puisse sembler une attaque, moyen que, d'ailleurs, j'évite toujours.

Le fracas du combat, aujourd'hui plus fort que jamais, ne nous a enlevé ni notre sérénité dans les actes ni notre hermeté dans les intentions. Au moment où vous lancez des divisions italiennes sur un front composé de poitrines espagnoles, nous sommes plus que jamais certains de notre succès et de notre triomphe. Nous ne pouvons pas vous demander de renoncer à votre entreprise dévastatrice. Cela ne dépend pas de vous, mais de ceux à qui vous avez aspergé l'Espagne. Et ceux-là savent que c'est ici, en Espagne, que les uns doivent conquérir la Corse, la Tunisie et la Savoie, et les autres se saisir de l'Alsace, de la Lorraine, du Slesvig, de la Suisse allemande, de la Belgique flamande, du Togo, du Cameroun et des colonies portugaises. Tout cela est le premier plat d'un repas de bouillonniques.

Mais moi qui crois aux vertus de mon peuple, je sais que nous vaincrons. Nous aurons encore bien des heures amères et bien des épreuves. Nous le savons, et notre peuple en sortira plus fort. Les Espagnols luttent seuls, aujourd'hui, pour la paix du monde. Nous avons renvoyé ceux qui étaient venus à nos côtés, spontanément et volontairement; depuis des mois il n'y a plus un seul étranger dans nos lignes. Nous luttons seuls, non pas en guerre civile contre des compatriotes, mais en une guerre d'indépendance contre des Maures, des Allemands et des Italiens qui, venus en laquais, sont devenus des maîtres. Nous luttons pour nous délivrer, pour vous délivrer de l'invasion, et nous vaincrons, surmontant tous les revers.

Vous faites, ou plutôt on vous force à faire un suprême effort. Vous n'atteindrez pas votre but. Vous vous heurterez à notre résistance inébranlable, et avec la même impétuosité que nous parerons au coup, nous saurons riposter. Nous luttons pour l'Espagne et nous vaincrons. Nous préconisons et nous soutenons la réconciliation. Pour obtenir une Espagne grande et forte, il faut que les Espagnols étouffent leurs haines et oublient leurs rancunes. Les Espa-

gnols doivent apprendre à s'aimer. Voilà l'essence des buts de guerre du Gouvernement espagnol. Pour solder le compte des deux Espagnes qui se combattent aujourd'hui, pour imposer la réconciliation et la vie en commun après la paix, le Gouvernement n'hésitera pas à user de toute son autorité et à faire preuve de la plus grande rigueur de la violence même si cela était nécessaire.

Nous travaillons à préparer le terrain et à léguer aux générations futures une Espagne plus grande, libre, unie et vigoureuse.

Et c'est pourquoi nous triompherons. Personne n'a jamais soumis le peuple espagnol lorsqu'il a lutté pour sa patrie.

Congrès catholique pour la paix internationale ⁽¹⁾

(Suite)

RÉSOLUTION SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

*Le Congrès catholique pour la Paix internationale,
Considérant qu'il ne peut y avoir de paix sans harmonie dans les relations économiques internationales;*

Considérant que la situation actuelle relève de causes les unes politiques, les autres économiques et sociales mais inextricablement liées, soit qu'il s'agisse du désir de puissance de peuples troublant l'ordre économique soit qu'il s'agisse du désir d'enrichissement d'entreprises privées qui cherchent à imposer leurs vues aux pouvoirs publics, et que pour y remédier c'est au politique d'abord qu'il faudrait s'adresser en agissant sur l'esprit des communautés nationales et sur celui des gouvernants;

(1) Cf. *La Vie Intellectuelle* du 25 décembre 1938.

Considérant que l'isolement des économies nationales est l'une des causes principales du désordre et de l'appauvrissement mondial, qu'elle est particulièrement néfaste aux petites nations et qu'elle crée une situation extrêmement dangereuse au point de vue politique;

Considérant que les richesses nationales et internationales sont essentiellement destinées à pourvoir aux soins de l'homme;

Considérant que l'encyclique *Divini Redemptoris* a pressé et recommandé aux catholiques de s'opposer aux formes économiques de l'égoïsme national en exigeant, « dans les rapports des peuples entre eux, que l'on s'applique instamment à supprimer les entraves artificielles de la vie économique, effets d'un sentiment de défiance et de haine; et qu'on se rappelle que tous les peuples de la terre forment une seule famille de Dieu » (par. 76).

Exprime les vœux suivants :

1) que les groupements catholiques s'efforcent de agir contre les idéologies relevant d'un nationalisme agéré qui contribuent si fortement à l'heure actuelle au désordre économique mondial;

2) qu'ils s'opposent en particulier aux tendances autocratiques en vertu desquelles chaque peuple dirigerait sa propre économie d'après ses seuls intérêts interprétés à l'arbitraire de l'État, sans égards pour le bien commun international;

3) qu'une circulation plus libre des produits, qu'un échange plus libre des capitaux, fondé sur la restauration du crédit international, se doublent d'une liberté croissante dans les mouvements d'émigration et d'immigration;

4) que des accords de collaboration économique internationale soient d'abord signés entre les nations dotées de structures économiques similaires et relativement proches;

5) qu'enfin, dans chacun des pays où ils le peuvent, les catholiques examinent, en équipes de travail compo-

sées de membres joignant à la compétence en matière technique économique la connaissance approfondie de la doctrine sociale de l'Église, les problèmes posés par le désordre économique mondial, recherchent des directives pratiques et se tiennent à cet effet en constante liaison.

RÉSOLUTION SUR L'ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

Le Congrès catholique pour la Paix internationale réuni à La Haye du 19 au 22 août 1938,

loyalement attaché au principe de morale internationale enseignés par l'Église et si fréquemment rappelés par les derniers Papes,

considérant

qu'il existe une société naturelle des États, résultant de la fraternité et de la sociabilité naturelle de l'homme

que cette société de fait n'accomplira efficacement sa tâche providentielle que si elle est pourvue d'organismes juridiques adéquats à l'exercice de sa mission;

que cette organisation de droit positif, œuvre de la volonté humaine, doit être à base contractuelle;

repoussant toute idéologie et tout système politique sur la base de nationalisme totalitaire qui nie la nature interdépendance des peuples et qui tend à faire de chaque État « la source et l'origine de tous les droits et le possesseur d'un pouvoir sans limite » (Syllabus 1864, prop. xxxix);

affirme :

I) la primauté d'un bien commun de l'humanité, auquel doivent s'ordonner les intérêts nationaux particuliers;

II) l'obligation pour tous les États d'apporter leur loyale contribution à la réalisation de ce bien commun, de régler toute leur politique sur les exigences de la justice sociale internationale, et de soumettre leurs différends éventuels aux institutions de conciliation et d'arbitrage.

mitage déjà existantes ou qui pourraient encore être constituées;

III) le besoin logique d'une autorité internationale chargée de coordonner les activités particulières des États en vue de l'obtention de ce même bien commun;

IV) la nécessité de sanctions adéquates contre les États qui refuseraient de remplir leurs obligations de justice sociale envers la collectivité ou troubleraient l'ordre et la paix internationale.

Le Congrès reconnaît toutefois que l'organisation juridique de la société internationale des États ne peut procéder que par étapes sagement graduées, proportionnant les droits et les devoirs aux possibilités psychologiques, politiques et techniques de l'heure présente, et qu'il serait imprudent d'imposer aux nations des charges qu'elles ne sont pas encore en état de supporter;

qu'il importe néanmoins de préparer les esprits et les volontés à accepter, dans toute leur portée, les conséquences nécessaires de la solidarité internationale.

A cet effet,

considérant que la Société des Nations actuelle représente le premier et très méritoire effort tenté pour organiser juridiquement la société naturelle des États;

que le Pacte de la S.d.N. répond, dans ses principes fondamentaux, aux postulats formulés par S. S. Benoît XV dans son Message de Paix du 1er août 1917;

que, si l'actuelle S.d.N. venait à disparaître, il ne saurait lui être substitué qu'une organisation exactement constituée sur les mêmes bases fondamentales;

conscient toutefois des faiblesses et des déficiences qui se sont révélées dans l'application du Pacte de 1919, persuadé de la nécessité d'une sage et prudente réforme de ses dispositions;

invite les catholiques à accomplir tout leur devoir international, et notamment :

I) à apprécier à sa juste valeur l'effort d'organisation que représente la S.d.N.;

II) à s'interdire toute critique purement négative qui

impliquerait condamnation des principes de droit naturel incorporés dans le Pacte;

III) à soutenir de toute leur bonne et effective volonté l'action de la S.d.N. en tous les domaines où celle-ci s'exerce pour le plus grand bien de la famille humaine;

IV) à travailler, chacun dans la sphère ouverte à son influence, à propager les vrais principes de la morale internationale et à préparer ainsi l'avènement d'une organisation internationale apte à procurer plus parfaitement le bien commun de l'humanité;

V) enfin à prier instamment Dieu, dans un esprit vraiment catholique et universel, pour que « les nations qui ont souffert de l'effet du péché a trop longtemps tenues divisées, se soumettent enfin à la très douce autorité du Christ-Roi » (Collecte de la Messe du Christ-Roi).

RÉSOLUTION SUR LA PROPAGANDE

Le Congrès catholique pour la Paix internationale, réuni à La Haye du 19 au 22 août 1938,

considérant que, malgré les rappels réitérés du Saint-Siège, la doctrine catholique sur l'ordre international reste ignorée de nombreux catholiques et que, par conséquent, s'impose un effort énergique de propagande,

demande avec insistance aux Comités nationaux :

de faire connaître les principes chrétiens, les enseignements pontificaux sur l'ordre international et les conclusions du congrès;

— par une collaboration méthodique avec les organisations catholiques,

— par des manifestations publiques,

— par la collaboration avec la presse catholique;

exprime le vœu que soient mises à la disposition des propagandistes sur ces questions des possibilités de renseignements et d'orientations.

(A suivre.)

LES LETTRES ET LES ARTS

. MARCEL.

Cécile parmi nous.

L'importance dans l'œuvre de M. Georges Duhamel du nouveau volume de la chronique des Pasquier ne saurait être trop soulignée.

. DERMENGHEM. *La littérature populaire turque et la révolution kémaliste.*

Un aspect peu connu de l'action d'Attaturk.

POULAIN.

Le peintre Georges Rouault.

L'homme. — La doctrine. — L'histoire. — L'œuvre.

CHRONIQUES

ES LIVRES : *Poids du ciel*, de J. Giono ; *Léonard Constant*, de J. Plaquevent ; *Jeunes morts chéris des dieux*, d'A. Pierhal, par J. MADAULE ; — *Anthologie de la Renaissance catholique*, de L. Chaigne, par Y. SJOBERG ; — *Littérature du XXe siècle*, d'A. Rousseau, par P. DODINE ; — *Le Docteur Gion*, de H. Carossa, par H. POURRAT.

THÉÂTRE, par H. Gouhier : *La terre est ronde*, de A. Salacrou
Les parents terribles, de J. Cocteau.

CINÉMA, par P. Villoteau : *De la bassesse des sujets « honnêtes. »*

MOIS ARTISTIQUE, par G. P.

Cécile parmi nous

L'importance dans l'œuvre de M. Georges Duhamel du nouveau volume de la chronique des Pasquier ne saurait être trop soulignée. Le tome précédent, *Les Maîtres*, annonçait en quelque manière, ou du moins préparait le coup de théâtre spirituel qui éclate dans *Cécile parmi nous*. Je tiens d'ailleurs à éviter toute possibilité de méprise sur la valeur exacte qu'il convient jusqu'à nouvel ordre d'accorder au témoignage que ce livre constitue. Ce serait manquer, me semble-t-il, à la plus stricte probité que de l'interpréter comme un acte d'adhésion à la foi qui est la nôtre. Et je ne pense même pas, quelque tentation que nous puissions avoir de le faire, que nous ayons le droit de prolonger la courbe qui se dessine sous nos yeux, et d'anticiper sur les conclusions auxquelles parviendra M. Duhamel par la suite. Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il reconnaît aujourd'hui avec une lucidité et une simplicité profondément émouvantes l'authenticité et la grandeur d'un don qu'il estime encore lui être refusé. Je dirais qu'aujourd'hui *il croit pleinement à la foi des croyants véritables*, alors que tant d'autres la récusent : je veux dire par là qu'ils s'octroient le droit de la jauger, c'est-à-dire de la nier, puis qu'ils y voient soit une survivance, soit un alibi. M. Duhamel a définitivement passé le point où l'on peut se contenter d'interprétations qui minimisent ainsi, qui dénaturent la donnée religieuse fondamentale. Sans doute à la réflexion du chrétien, il apparaît que croire à la fo

autrui, c'est déjà y participer en quelque manière. Il n'en est pas moins vrai — et de cela je puis témoigner par ma connaissance de cause — qu'il est possible en fait de rester pendant très longtemps sans dépasser cette étape intermédiaire, sans même éprouver le besoin de la dépasser. Je voudrais citer ici une des pages capitales du livre de M. Duhamel; c'est la fin d'une conversation entre Cécile et Laurent Pasquier au cours de laquelle celui-ci finit de crier le désespoir qu'il éprouve à constater en sa qualité de médecin qu'il n'y a pas d'ordre dans l'univers.

Cécile ne le suivait plus. Elle semblait soudain emportée non par les rêveries de ce frère obstiné, mais par une pensée toute autre, plus sereine, plus volontaire aussi. Quittant l'improvisation, les détours de la course vagabonde, elle montait d'un vol net et régulier, et, tout à coup, retentit un chant tranquille, un chant fervent, la Cantate de la Pentecôte. Chaque note allait droit au pas ferme vers son but. Toute l'âme de Cécile disait : « Je ne accepte pas de vivre dans un monde privé de sens. Je ne peux pas vivre sans ordre, Laurent. Écoute l'ordre du monde. »

Laurent comprend d'autant mieux cet appel qu'il avait vu un soir sa sœur à son insu et l'avait vue entrer dans l'église, s'y agenouiller... Il croit savoir d'ailleurs que si elle n'est pas heureuse dans son ménage, il ne peut pas s'étonner qu'elle ait cherché ailleurs des consolations que la vie lui refusait.

Un jour, dit-il, un jour du temps jadis, j'ai décidé qu'il fallait que l'une d'entre nous fût heureuse, au moins une, et que ce serait toi. Oui, j'aurais voulu qu'une âme fût heureuse au monde pour démontrer du moins que le bonheur était possible. — Je te le dis encore une fois, je ne suis pas malheureuse. — Tu vivais parmi nous, mais tu n'étais pas mêlée à nous. Tu nous versais la musique, tel un ruisseau de vie. Et maintenant tu es tombée parmi nous, sur la terre, dans nos tristesses. Eh bien! je te dirai toujours ce que je te disais. Tu n'arriveras pas à me décourager, à m'éloigner, à

me chasser. Je resterai près de toi malgré toutes les rebuffades. — Et moi, fit Cécile doucement, moi je prierai pour toi. — Qu'est-ce que cela veut dire, prier ? — Tu le sais bien, pauvre garçon. Cela ne signifie pas que je vais demander à Dieu qu'il veuille bien penser à toi comme pourrait le faire maman. Non, cela signifie pour moi que je vais penser à toi dans la société de mon Dieu, cela signifie que je vais penser à toi de la façon la plus haute qui soit en mon pouvoir. Et maintenant laisse-moi seule.

Il me paraît certain que, dans ce dialogue, Laure incarne le Duhamel non d'aujourd'hui, mais d'hier, pour autant que nous pouvons situer la pensée actuelle de l'auteur, je dirai qu'elle se situe entre le frère et la sœur, mais plus près de celle-ci que de celui-là. C'est d'ailleurs dans son langage à lui qu'il traduit la prière de Cécile; mais n'oublions pas que la jeune femme est elle-même une néophyte, qu'elle avance d'un pas hésitant sur un chemin pour elle mal repéré, et qu'il ne lui est pas encore donné de se rendre pleinement intelligible à elle-même un acte auquel rien ne l'a préparée. Mais il est permis de supposer que pour l'auteur comme pour son héroïne un passage secret s'est foré au cours des années entre l'expérience de la musique, du réel musical, et le pressentiment d'un ordre invisible auquel le croyant participe. Je ne puis m'empêcher d'évoquer ici la scène entre le Vice-Roi et Dona Musique dans la Deuxième Journée du *Soulier de Satin*, qui, il me semble, a dû éveiller de si profonds échos dans l'âme de Georges Duhamel. Il ne faut pas oublier au surplus que celui-ci a été l'un des premiers à consacrer à Claudel une étude d'ensemble, et cela à une époque où, extérieurement du moins, presque tout semblait devoir le séparer du poète de l'*Annonce*.

J'ai quelque scrupule à m'être ainsi étendu sur l'interprétation qui me semble devoir être donnée de *Cécile parmi nous* du point de vue de l'évolution personnelle de Georges Duhamel. N'y a-t-il pas quelque indiscretion e

une certaine outrecuidance à prétendre ainsi pénétrer au fond de sa conscience? Si je me le suis permis, c'est que je redoute le zèle intempestif d'apologistes maladroits toujours beaucoup trop disposés à inscrire un nom nouveau — et illustre — sur l'espèce de tableau de chasse — que cependant des chrétiens pénétrés de leur christianisme devraient par principe s'interdire de dresser. Les imprudences si souvent commises autour des ouvrages de M. Bergson ne doivent pas se reproduire pour Georges Duhamel.

Au surplus, il va de soi que, dans ce nouveau livre, l'élément religieux est bien loin d'être le seul, s'il est en quelque manière tout à fait prédominant. Le romancier continue à suivre le destin de tous les personnages centraux, et jamais ceux-ci ne se sont révélés plus parfaitement vivants. Joseph Pasquier, sur qui nous ne conservions plus d'illusions, devient ici le Trafiquant en soi, le Trafiquant à l'échelle internationale, qui trouve moyen, par l'intermédiaire d'une presse asservie, d'utiliser les conflits nationaux pour ses fins personnelles. Ce qui doit ici retenir l'attention, c'est le rôle de dupes que joue un petit groupe d'intellectuels parfaitement sincères, mais manœuvrés, qui se font les instruments inconscients de Joseph et de ses pareils. Comment ne pas voir que M. Duhamel, qui jadis donna tête baissée lui aussi dans bien des panneaux, fait un cruel retour sur lui-même. Il a compris avec une parfaite clarté que trop souvent de nos jours l'intellectuel se comporte de façon purement sentimentale, c'est-à-dire que, sans procéder à une critique sérieuse des informations en réalité presque toujours tendancieuses qui lui sont fournies par une presse prostituée, il part en guerre sur un domaine qui n'est pas, qui ne sera jamais le sien, et ne s'aperçoit pas qu'il agit pour le compte de puissances purement cyniques qui

nient l'esprit dès le moment où elles prétendent l'utiliser et l'enrôler. J'ai eu la faiblesse de signer plusieurs manifestes, et, hélas! je ne puis être sûr de ne pas récidiver; il n'en reste pas moins que, lorsque je réfléchis, le refus systématique de Georges Duhamel de s'associer à des manifestations de cet ordre m'apparaît comme l'attitude la plus courageuse qu'un écrivain puisse adopter de nos jours. Les articles enflammés que l'auteur de *Salavin* a publiés sur l'hitlérisme depuis quelque temps prouvent surabondamment au surplus que l'opportunisme n'est point son fait. Mais il estime, sans doute avec raison, que chacun doit s'engager tout seul, au lieu de participer à des offensives dont on ne sait pas toujours qui les a déclenchées et quel profit tel ou tel se propose d'en tirer. Rien à mes yeux n'honore plus Georges Duhamel que la critique à laquelle il a soumis l'idéalisme en matière politique; et à cet égard il faudrait étudier la curieuse, la sympathique et pourtant si décevante figure de Justin Weill. Il y a là un bel et rare exemple de cette sincérité contre soi dont Charles Du Bos a magistralement parlé à propos de Benjamin Constant, et qui en un certain sens est la pierre de touche du vrai courage intellectuel. Il faudrait d'ailleurs se demander sur quelle base cette sincérité-là est possible. Problème essentiel, mais psychologiquement presque insoluble; car nous touchons ici aux limites infranchissables de toute connaissance empirique de l'homme. Je serais pour ma part fortement tenté de croire que la sincérité contre soi ne peut se développer qu'à partir d'une intuition ou d'une foi qui, dans bien des cas, ne peut s'appréhender elle-même, et qu'aveugle en quelque sorte la réflexion critique qu'elle suscite. Ceci est-particulièrement frappant chez les moralistes, au nombre desquels je ferais figurer sans hésitation le Nietzsche de la période pré-mythique, celui d'*Hu-*

nain, trop Humain, et même d'Aurore. Le cas du romancier est assez différent. On peut concevoir que les personnages lui fournissent des points d'appui dans ce mouvement de dépassement intérieur qu'il lui faut accomplir pour accéder au-delà de toute pensée critique aux zones créatrices, aux neiges éternelles de l'affirmation qui en commandent, si j'ose dire, le développement fluvial.

On serait conduit à des observations analogues en méditant sur le si curieux personnage de Richard Fauvet, le mari de Cécile, en qui viennent se concentrer les vanités d'une littérature, d'une pseudo-philosophie purement narcissique. Ce Richard a fondé le groupe du Parc Monceau, puis les Cahiers du Nouveau Portique.

Richard possédait un arsenal renouvelé avec parcimonie, au fil de l'actualité, d'idées, de sentences et de vocables. Le jeu favori pour les philosophes du Parc était son point de mettre axiomes et doctrines à l'épreuve des événements — de vivifier les dogmes par l'observation et l'expérience, mais au contraire d'inscrire à toute force les matériaux de la vie dans les gabarits d'une idéologie étiquetteuse et d'écarter avec dédain ce qui ne semble pas se prêter à cette pratique. » Fauvet déclarera d'ailleurs son sans satisfaction qu'il est un homme malade; il souffre plus et mieux que personne », mais ne laisse pas de regarder ceci comme un privilège, comme une sélection qui, par surcroît, lui donne des droits à l'anxieuse sollicitude des siens. Il n'est pas très facile, observerai-je, de comprendre comment Cécile a pu épouser cet homme qu'elle n'a jamais aimé. « Je voulais un enfant », dira-t-elle à l'abbé Scholaërt, à qui elle est venue demander si elle n'a pas le droit de quitter son mari, puisque leur union n'a pas été consacrée par l'Église. Mais en admettant même qu'elle n'ait vu dans le mariage que le moyen d'accéder à la maternité, comment cette femme

merveilleusement douée n'a-t-elle trouvé, je ne dis même pas à aimer, mais à accueillir que cet être sec et infatué ? Peut-être faut-il répondre que l'inspiration ne met en garde celui qu'elle visite contre aucune erreur de psychologie, et même qu'elle pénètre assez souvent à travers les brèches d'un esprit mal défendu contre les pièges de la vie. Ceci n'est d'ailleurs qu'une interprétation que je hasarde pour tenter de justifier ce qui de prime abord risque d'apparaître comme une invraisemblance. Quoi qu'il en soit, on ne comprend que trop pourquoi Richard Fauvet devient intolérable à sa femme, et la mort de leur petit enfant achève le désastre de celle qui semblait devoir mener la vie la plus harmonieuse et la plus comblée. On se demande quels peuvent être les desseins ultérieurs de M. Duhamel sur son héroïne; je m'imaginais que l'immense épreuve de la guerre viendrait transmuier en charité pure ce qui dans la grande âme de Cécile n'est encore qu'aspiration et prescience.

GABRIEL MARCEL.

La littérature populaire turque et la révolution kémaliste

L'effort littéraire de la Turquie est particulièrement intéressant à suivre, non seulement du point de vue littéraire, mais aussi des points de vue historique, philosophique et sociologique, car il est parallèle au programme kémaliste symbolisé par les six flèches blanches : républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et révolutionnaire. On a entrepris, plus qu'une réforme, un changement complet de la langue et du style. Tout un pan de la culture est abattu ; des genres entiers sont proscrits, et un tiers des mots du dictionnaire doivent être remplacés. Il n'est plus permis non seulement d'écrire en caractères arabes, mais même dans le style et avec le vocabulaire osmanli. Il s'agit moins d'imiter l'Europe, comme il y a trente ou quarante ans, que de restaurer une langue vraiment turque et de créer une littérature purement turque. D'un côté, le mouvement va vers le moderne et, de l'autre, vers le plus lointain passé ; il prétend rejoindre, par-delà les siècles de civilisation musulmane, par-delà le syncrétisme culturel du Proche-Orient, la race turque de l'Asie Centrale, voire, dans la protohistoire, les mystérieux Hittites de l'Asie Mineure.

Il s'agit d'une des plus étonnantes expériences de l'histoire culturelle. Son avenir montrera dans quelle mesure sont plastiques et dépendantes de la volonté consciente des hommes (faut-il dire d'un homme ?) la langue, les institutions, la poésie, la musique et la pensée d'un peuple. Il est peu de problèmes aussi importants.

La réforme de la langue ne va pas sans difficulté. Un nombre considérable de mots, surtout dans l'ordre abstrait, philosophique, scientifique et technique, étaient persans ou, plus souvent encore, arabes. Il faut les remplacer soit par des mots dérivés de racines turques primitives, soit par des mots européens dérivés au besoin de racines grecques. On préfère encore le grec à l'arabe. La tendance est complète-

ment renversée : jadis, pour éviter un mot turc jugé peu distingué et dont le correspondant arabe ou persan n'était pas entré dans l'usage, pour dire un chat, par exemple, les littérateurs osmanlis recouraient à des périphrases de ce genre : « le petit animal qui a des pattes de lion et le regard doux ». Désormais l'on appellera un chat, un chat.

Il y avait d'ailleurs, outre la littérature savante, une littérature populaire, et elles étaient presque absolument imperméables l'une à l'autre. Peut-on imaginer un processus comparable à celui de notre littérature française ? Au moyen âge, nous avons une littérature d'expression latine et une littérature plus ou moins populaire en langue d'oïl ou d'oc. A la Renaissance, elles se sont rapprochées; les lettrés ont écrit en français, le latin a été peu à peu éliminé; mais l'unité ne s'est pas faite pour autant : une nouvelle littérature savante d'un autre genre a accentué progressivement ses différences avec une littérature populaire reléguée dans le style purement oral, ou une nouvelle littérature intermédiaire, genre feuilleton, journal et music-hall. Le fossé est néanmoins sensiblement diminué à l'intérieur de la nation s'il s'est agrandi entre les peuples par la suppression de l'usage international de la langue savante. Pour l'instant, la Turquie a entrepris de combler le fossé entre la langue écrite et la langue parlée. Elle le fait avec une rapidité impressionnante et des méthodes « révolutionnaires », mais il faut reconnaître que la tendance semble dans la logique de l'évolution naturelle. Les révolutions les plus spectaculaires ne doivent pas faire méconnaître la permanence et la continuité. Cela peut apparaître comme décevant ou comme réconfortant.

Tout cela dit pour souligner l'intérêt d'une étude comme celle que publie M. Edmond Saussey sur *La littérature populaire turque* (1), d'après les récents travaux, difficilement accessibles, des savants d'Istanbul (2).

(1) Volume IV des *Études orientales* publiées par l'Institut français d'archéologie de Stamboul sous la direction de M. Albert Gabriel (E. de Boccard, éditeur). M. Saussey a publié l'an dernier dans la même collection une importante anthologie des *Prosateurs turcs contemporains*.

(2) D'après, notamment, les publications de la Société du Folklore turc et de l'Institut de Turcologie, d'après les travaux d'Ali Riza Zubeyr Kosay, Ahmet Talat et du grand historien Fuad Köprülü.

La littérature populaire turque, dit M. Saussey, n'est pas seulement plus nationale que la savante, elle est aussi plus variée. Alors que la seconde comprenait seulement une poésie lyrique et épique et des annales, la première peut faire valoir une poésie aux genres multiples, une prose romanesque et un théâtre.

La poésie populaire est syllabique et non métrique; elle compte plusieurs genres portant des noms différents, selon la structure des strophes et le groupement des rimes. Elle a, comme Verlaine, une prédilection pour l'impair, surtout pour les vers de sept et onze syllabes. Le genre principal est le *mani*, quatrain de vers de sept syllabes, dont le premier, le deuxième et le quatrième riment ensemble. Dans les plus rudimentaires, il arrive que ce soit la rime et les jeux de mots provoqués par elle qui construisent tout le quatrain, lequel n'a pas de sens général. Mais le *mani* emploie le plus souvent, d'une façon ingénieuse, le procédé de l'association des idées. Un incident du travail quotidien évoquera le rêve le plus cher; les montagnes anatoliennes symboliseront les lois inflexibles du destin; le ciel lunaire et nuageux suggérera les furtives apparitions des créatures gracieuses et changeantes. D'une façon plus complexe, un fait insolite évoquera d'autres choses insolites, aimables ou désagréables surprises. Certains de ces quatrains sont groupés en poèmes de plusieurs strophes, tel le *mani* d'Adilé, qui n'est autre qu'une des nombreuses variantes de la chanson de Magali. Mais la chanson à plusieurs strophes et à refrain proprement dite s'appelle *türkü*. Certaines sont dialoguées, comme celles qui opposent le jeune musulman et la fille du prêtre grec, le prudent sédentaire et la fougueuse fille du nomade turkmène, la mère et la fille à marier. Un autre genre, le *destan*, chante les exploits des héros nationaux et des bandits célèbres, conte des histoires satiriques ou donne des leçons de morale.

Toute cette poésie est chantée. Elle a d'ailleurs un intérêt non seulement littéraire, mais aussi folklorique, ethnographique, et se trouve parfois associée à des rites magiques ou religieux, destinés à faire tomber la pluie ou assurer le bonheur et la fécondité d'un mariage.

On a classé dans la poésie populaire les chants mystiques des confréries proscrites, ce qui permettra de les conserver. On y trouve les grands thèmes de la mystique musulmane,

mais parfois fortement teintés d'influences kabbalistiques, gnostiques, etc...

Il y a aussi une poésie de café, petite-bourgeoise, représentée par les œuvres de professionnels virtuoses, affectionnant les concours, les énigmes, les tours de force, les vers qui peuvent se lire horizontalement et verticalement, qui peuvent être pourvus d'une rallonge démontable, etc... Elle n'est qu'à demi populaire, mais s'oppose, jusqu'au XVIIIe siècle, à la poésie classique osmanli par la langue, le style et le rythme syllabique. A partir du XVIIIe siècle elle se laisse envahir par la métrique quantitative, le vocabulaire persan, l'idéalisme conventionnel, les interminables bavardages de la rose et du rossignol. Elle n'est plus pratiquée que par quelques vieillards, tandis que *mani*, *türkî* et *destan* sont plus vivants que jamais.

La prose est représentée par les contes, les légendes, les histoires d'animaux, qui ont leur place dans le folklore universel, localisés qu'ils sont au nœud des communications entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique; des romans de chevalerie, des romans mêlés de prose et de vers. Quant aux fameuses histoires comiques ou grivoises de Nasreddin Khodja, elles se rattachent au cycle méditerranéen de Goha, Joha, Giucca, Giuvai, égyptien, marocain, grec, sicilien. Mais se Sancho Pança, naïf et roublard, s'élève presque à la grandeur quand il se trouve en présence de Tamerlan, et oppose à la force brutale le courage souriant, le sentiment de la mesure et de la dignité.

Le théâtre populaire turc compte les représentations proprement dites de l'*orta oynu*, de plain-pied avec le public et le fameux écran de Karagueuz. Chose curieuse, beaucoup des monteurs de ces figures translucides articulées appartiennent à des confréries religieuses, et les mystiques voyaient dans ce spectacle un symbole de leurs idées, comme le prouvent des poèmes introductoires : les créatures éphémères qui s'évanouissent quand il plaît à Dieu de les retirer de l'écran n'ont pas plus d'indépendance, entre ses mains souveraines, que les silhouettes coloriées au bout des baguettes du meneur du jeu.

M. Saussey estime d'ailleurs que Karagueuz et l'*orta oynu* sont moribonds, non seulement parce qu'ils souffrent de la concurrence d'un autre écran, celui du cinéma, mais surtout parce que leurs types traditionnels se réfèrent :

ne société déjà loin dans le passé, celle de l'empire ottoman de la décadence, compartimenté, hiérarchisé, bien différent de la Turquie moderne, où tout le monde porte le chapeau et où les femmes sont électrices. Bien loin de pouvoir fournir la base d'un théâtre national moderne, ils ne pourraient, affirme très sévèrement M. Saussey, avoir sur la littérature moderne qu'une influence déplorable. Au contraire, les poètes s'inspirent avec succès des procédés et des formes de la vraie poésie populaire, et les genres les plus antiques seraient aussi ceux ayant le plus d'avenir.

ÉMILE DERMENGHEM.

Le peintre Georges Rouault

I. — L'HOMME

Il donne l'impression de la peur...

Ramassé sur lui-même, la tête engoncée dans les fortes épaules, il court pour traverser les passages cloutés et se réfugier plus vite dans le dédale de la nuit.

Mais ses yeux bleus très clairs ont le regard extatique et pur que l'on imagine aux martyrs...

Sans ce regard illuminé, ou peut-être à cause de lui, Georges Rouault semblerait un homme traqué...

Il fuit, sourd à tout ce qui n'est pas le silence de l'obscurité, sans jamais révéler son adresse, il fuit, glabre, le crâne proéminent, hanté par l'idée de la solitude, suivi par sa fille Isabelle comme par l'ombre mince d'Antigone.

Et le voici soudain chez lui, dans un salon d'une dignité sévère composé de beaux meubles anciens, un salon aux persiennes closes, où s'étend sur un mur le sombre et vaste fusain, daté 1897, *le Christ déposé de la croix*, où luisent dans un coin des rayons rigides et dorés d'un crucifix de gloire, où tombe, lustre du centre du plafond, un bouquet de fleurons de cristal.

Au-delà, c'est la nuit des provinces endormies...

Sa main effleurant mon bras par instants, Georges Rouault penche la tête à haute voix...

II. — LA DOCTRINE

— La doctrine est un mot terrible... Ma doctrine ? Néant...

— Je crois être le contraire de ce qu'on a dit : une seule fois une revue anglaise a parlé du « sage Rouault ». C'est ça ! Je suis pas l'apôtre de la laideur, je ne suis pas un demi-fou ; je suis pas un mystère.

— Le petit flair, c'est mieux que de gros livres.

— L'art a besoin d'une cure de silence, d'une « pause », depuis les *Théories* de Maurice Denis. Nous ne sommes pas, nous peintres, nous n'avons pas à être des avocats. Les peintres ? Mais qu'ils peignent avec leurs mains, avec leurs pieds, avec la paume de leurs mains, comme le Titien.

— Au fond, au fond, une belle potiche sur un beau marbre, deux beaux rapports, c'est toute la peinture.

— Vulgariser, c'est effrayant.

— On ne fait tourner la tête qu'à ceux qui n'ont pas la tête solide. Qu'est-ce qui a perdu Henner et Carolus Duran, qui faisaient de jolies choses dans leur jeunesse, c'est le tourbillon de la vie : ils n'avaient pas de résistance.

— Il faut faire un crédit énorme aux nouveaux. Mais je dirai à ceux-ci, avec Gustave Moreau : « Tenez-vous en garde. Il y a l'académisme du succès, du beau-fixe. »

— J'ai le goût d'un ordre intérieur.

— On revient actuellement à la tradition. La vraie tradition doit s'accomplir dans des efforts lents, silencieux, individuels. Les anciens avaient un métier qui ne s'adapte pas à nous.

— Un jour, je suis allé chez Degas. Il m'a dit : « Si vous voulez faire quelque chose, ne comptez que sur vous. Après ça, c'est la mort. »

Au musée Gustave-Moreau, Degas a regardé mon *Enfant Jésus parmi les Docteurs*. « Ce n'est pas de Moreau, cela. De qui est-ce ? — De moi. Oh ! l'Enfant Jésus est emprunté au Vinci, le Docteur à Dürer, la Vierge est un peu de moi... — Eh bien ! N'avez-vous donc pas un père et une mère ? »

Il était curieux, Degas. Au moment de l'affaire Dreyfus, il gagnait l'autre trottoir, pour ne pas passer devant la boutique de la mère Weill...

— L'argent, c'est une pourriture. Mais ça aide à être tranquille, à libérer l'esprit... L'argent... Voilà ce qui m'a manqué.

— L'art religieux ? Nous sommes des « spécialistes ». — On dit ça à Saint-Sulpice. — Nous sommes des spécialistes, nous qui avons un certain accent qui fait que c'est religieux !

— Le plus beau ne s'enseigne pas.

— La peinture... C'est un métier damné.

— Devant les acquisitions de l'État, je suis de l'avis de Degas : « Il faut décourager les Beaux-Arts ».

Georges Rouault a signé :

— Ce que j'ai fait n'est rien... Un cri dans la nuit. Un sanglot étouffé. Un rire qui s'étrangle.

Je suis le lierre de la misère éternelle...

— La grandeur n'est pas dans la proportion mathématique, mais dans l'œil, le cerveau et la main.

— Chers héritiers de la Tradition... seriez-vous parfois plus loin... que moi, pauvre Rouault, de la Voie lactée ?

— Les aveugles aiment à parler des couleurs, dans la lumière. Et les sourds des sonorités très subtiles, comme chacun sait.

La beauté n'est pas toujours si facile à distinguer.

— Peste de la Peinture, tunique de Nessus ! »

.....

Quelques heures après m'avoir accueilli, Rouault m'a écrit :

« Cher Monsieur,

« J'ai réfléchi, et voici le résumé, tentant de me mettre sur plan pictural :

« Nous crevons de professions de foi — de factums — et aussi de quatre points de l'horizon de doctrines plus ou moins relevées, plus ou moins lucides — et même seraient-elles subtiles et puissantes remontantes, exaltantes, qu'il y aurait toujours pour moi, pauvre hère, un certain point névralgique; la pensée de Poussin me revient souvent à l'esprit : « Nous faisons un art muet. » En cet art si méconnu encore, avec telles richesses — infinis moyens d'expression : forme, couleur, harmonie en cet art pictural.

« Oserai-je dire toute ma pensée ?

« Que ce soit aux Académies du Beau-fixe, ou aux Maisons de Culture, je ne sais si l'art doit gagner à devenir « serviteur » de telle ou telle idée; de telle ou telle collectivité, — mais je sais bien que la vie est trop courte pour comprendre que le meilleur doit être donné à l'art bien-aimé d'abord.

« Inclus pour moi, pauvre hère, je le répète « inclus » que dans cet art tout doit y être, ou latent — tout doit y être ou pourra être sous un jour pictural.

« Si Ariel nous soutient un instant, nous sommes des peintres d'abord, nous ne sommes pas des philosophes, des penseurs, sinon en ce ordre-là. Que ceux qui s'hypnotisent sur le sourire de Joconde passent leur vie à faire des histoires sur l'œuvre une fois faite, grand bien leur fasse, mais que d'abord cette œuvre soit peinte loin des augures — confession passionnée de ce qui est en nous et hors nous, loin des théories livresques et littéraires.

« En cet ordre qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre ni politique, ni traditionnel de mode saisonnière, ni anti-traditionnel — ô pédagogues, augures, en cet art bien-aimé qu'on manœuvre pas si bien que « chair à pâté », en cet art bien-aimé l'homme le moins éloquent par la langue peut un jour merveilleusement parler en vision picturale assez relevée — l'érudition livresque, les plus hautes pensées n'y sont pas forcément « incluses » — au sens où tant de gens le supposent — *on a beaucoup travaillé du chapeau* —, mais cependant à chaque ordre ses moyens d'expression.

« On a vu des musiciens parler musique et en bien parler, des peintres, surtout en France, être des écrivains sensibles — mais pour moi chaque ordre a ses moyens propres d'expression — peut y avoir « parenté d'esprit », entre artistes d'ordres divers la confusion actuelle vient beaucoup de ce que l'art se met sur plan social trop exclusivement, qu'il vise à mille buts divers, mais non à l'essentiel. Cet art dit « décoratif », par exemple — mais il a un décoratif très primaire, un autre plus subtil, et enfin même « plus d'une demeure dans la maison de mon Père », car à c

de Chardin : Watteau, et aussi bien les sublimes crucifixions du moyen âge. Ceux-là ne se disaient pas spécialisés en art sacré, mais, anonymes, ils écrivaient au faîtage de la cathédrale : « *Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam.* »

« Nous pouvons éveiller chez le spectateur telle pensée, tel sentiment, sans être des érudits, des gens tellement savants, des penseurs. Moins de virtuoses au cœur mort, moins d'habiles gens, moins de surproduction, moins de Salons, plus d'efforts lents, silencieux, individuels, persévérants. — *Sursum corda.* »

« Il suffit que nous ayons certaine inclination, certains dons, que nous nous enrichissions, mais aussi que nous nous dépouillions ensuite, si cette grâce nous est accordée. »

« Forme, couleur, harmonie, c'est en notre langue qu'il faut parler et nous recueillir — en notre langue picturale d'abord — avant de nous mettre au service de tel ou tel mouvement. Et le plus terrible, c'est qu'il est des choses en art, les plus belles, souvent les plus subtiles, qu'on n'enseigne pas, et qui sont accordées, épanouies à gratuité. Cela ne doit pas décourager ceux-là assez modestes pour ne pas se croire capables de donner l'équivalent du Jugement dernier — car il y a des usurpateurs, ceux-là qui hypocritement ou brutalement jouent des coudes pour prendre le premier rang, mais le temps met assez rapidement certaines choses au point, avec quelques erreurs encore cependant, car il y a souvent des procès à reviser — en cette vie d'embûches et de malices. »

« La vie est trop courte pour résoudre au mieux tant de questions pressantes en notre art. »

« Mais y sont incluses si nous en connaissons bien les moyens d'expression en mineur ou majeur, nos révoltes, nos joies, nos douleurs, plus que nous ne le soupçonnons, si nous ne nous dispersons pas trop vers les modes saisonnières. »

III. — L'HISTOIRE

Le peintre aux yeux de lumière s'esclaffe et tousse :

« Ma vie ? Néant ! néant ! Je suis né dans la cave le 27 mai 1871, rue de la Villette, en pleine Commune... Ma grand'mère était sortie pour chercher le médecin. Elle a vu les barricades... Pan... Pan... On lui dit : « Portez des pavés, citoyenne ! » Elle boitait, elle était tombée d'un cerisier, enfant... Elle a pu s'échapper... Arrivée chez le médecin, un obus l'a fait tomber à genoux, devant le concierge... C'était tout près du Mur des Fédérés... Mon grand-père arrive, peu de temps après... « Ils sont tous morts ? » On lui crie — il avait l'oreille dure — : « Y en a un de plus ! »

Mon grand-père... Il aimait Daumier, Manet. Il me disait de Manet : « C'est un grand peintre. »

Mon grand-père est mort. Mon père m'a placé chez un peintre verrier. J'y faisais tout... des courses... J'ai subi le pire pendant

deux ans et demi. J'encaisse très bien : j'ai un fonds breton.

Il y avait déjà des inspecteurs du travail. Quand ils venaient voir mon patron, un Italien, me mettait au chevalot. L'inspecteur me félicitait de s'occuper si bien de moi... Après ça, mon patron m'a donné, pour le dimanche, une boîte de couleurs.

Le soir, j'allais à l'École, aux Arts Décoratifs. J'ai appris beaucoup de choses.

On a fait cuire mes choses religieuses. Je voulais les effacer... J'ai passé vingt ans dans les vitraux...

Hirsch, un Juif converti qui avait l'air d'un Rembrandt, a été ma dernière station.

— Je travaille pour Besnard : allez chez lui, me dit-il un jour.

Besnard regarde mes cartons :

— Il me faut des plombs noirs pour l'École de Pharmacie. Faites-les-moi.

J'ai refusé, je ne voulais pas faire tort à mon patron.

Mais quand je suis rentré, j'ai dit :

— Monsieur Hirsch, je m'en vais!

Je gagnais chez lui quarante sous par jour. Il m'a dit :

— Vous voulez gagner plus ? Entendu... Cinquante sous...

— Non!

— Trois francs!

— Non!

— Quatre... cinq francs!

— Non, monsieur Hirsch...

Il m'a proposé jusqu'à dix-sept francs. Il ne comprenait pas.

— Monsieur Hirsch, je veux peindre!

— Vous êtes perdu! Je suis peintre, troisième médaille du Salon, élève de Picot, et vous voyez, je fabrique des vitraux!

Les vitraux! A Ligugé, Huysmans me dit un jour : « Comment ceux de Saint-Séverin sont de vous! » Il n'en revenait pas.

Je suis parti; je suis allé à l'École des Beaux-Arts. Élie Delaunay m'a corrigé une seule fois; il meurt. Il ne m'a pas flanqué à la porte. Il a seulement remarqué : « C'est un peu veule... un peu jeune... »

C'était mieux que les théories des cafés de Montparnasse.

Puis je suis allé chez Gustave Moreau.

Il m'a fait monter en loge pour le Prix de Rome : sujet *Samsou*. Après, j'ai fait le *Chenavard*, *l'Enfant Jésus chez les Docteurs*, en 1894. Mon concours de loge m'avait rapporté mille francs, un concours d'atelier trois cents francs... la fortune!

Pour le Prix de Rome, Moreau avait déclaré : « Il aura le Prix ou rien. Je lui donnerai des moyens. » Il me les a donnés. 2400 francs par an. Moreau! Il n'était pas d'une « classe »... Il se mettait à plain-pied avec tous...

Moreau, c'était un des hommes les plus dégagés que j'aie connus...

J'avais mon petit capuchon unique, fermé par une coquille d'argent, et une paire de souliers à clous.

— C'est l'élève de Moreau, disaient les camarades, il porte des bijoux...

René Piot, lui, m'a dit : « Tu as une étoile! »

Moreau a dit un jour à M. Vitta... le baron :

— C'est un ancien peintre verrier, il fera mieux que moi.

Moreau vomissait de la bile quand il montait dans son fiacre, sortant des jurys.

Je n'ai pas l'ombre de haine, je bénis ces gens... Non pas que je sois conformiste... J'ai les angles aigus, ceux de l'Institut les ont arrondis...

Au Salon, j'étais l'espoir...

Léon Bloy rencontre un jour dans l'escalier son voisin Bernard, qui montait un litre de vin. Ils parlent de moi. « C'était l'espoir de la peinture française, dit Bernard... Il s'est roulé dans la boue! »

Une fois j'ai donné des leçons, à un seul type.

J'arrivais toujours en retard. Il a voulu me voir peindre... C'était effroyable... Il a voulu connaître le dosage de mes glacis!

— Demandez donc à votre cuisinière comment elle fait sa mayonnaise! Retournez aux sciences exactes.

Il y est retourné, et ça lui a réussi. C'est lui qui a fait l'analyse chimique du Saint Suaire de Turin...

Moreau mort, mes yeux se sont ouverts. J'étais comme le marin qui se tenait au rivage, qui coupe sa main, va au large...

IV, — L'ŒUVRE

Il n'y a dans l'œuvre de Rouault d'horribles que ceux qui la regardent, se complaisent, en philosophes et en esthètes, cruels par omission, à cette vision. Ses êtres, l'ombre immortelle et profonde semble les avoir vomis.

Les yeux dilatés, champlevés comme ceux des masques de momies, surgissent des ténèbres qui les enlissent, gonflés de misère, de toute la misère qui sature les habitants des loges de concierges, des mines, des cagnas et des tranchées, des arrière-boutiques, des prisons, des taudis. Et du métro où l'on passe afin de s'habituer aux aveaux...

Rouault les a tous peints, ceux qui digèrent si mal notre honte, ceux qui sont gras de cette inassimilation, et aussi tous les faméliques, rabotés par l'imminence du cercueil immanent, tous les vivants que la mort bientôt rétrécira, les vivants dont la chair, déjà, inpeste la terre...

Par Georges Rouault, un peuple entier sort de la fosse commune où nous le maintenons, aveuglé, hébété par les premières lueurs de la résurrection.

GASTON POULAIN.

CHRONIQUE

Sous le titre de *Poids du Ciel* (1), M. Jean Giono vient de publier trois essais qui contiennent ce qu'il faut bien appeler sa philosophie. Cela s'appelle *Danse des âmes modernes*, *les Grandeurs libres* et *Beauté de l'Individuel*. Et c'est orné de trente-deux astrophotographies dont quelques-unes sont très impressionnantes. Henri Pourrat avait prévu que, passant de la colline à la montagne de Manosque au Contadour, Giono finirait par découvrir les étoiles. Voilà qui est fait. Il est facile de sourire de certaines naïvetés. Ce que je veux exprimer, au contraire, c'est la sympathie que m'inspire la tentative de Giono. Quoi qu'il fasse, il est un authentique poète et après tout, le matérialisme de Lucrèce ne gêne pas tellement l'admiration que nous éprouvons pour le *de naturarum rerum*. Je sais bien que, pour Giono, un danger supplémentaire vient de son isolement, de la nature très spéciale de cet isolement, qui le voue à la ferveur admirative d'un petit groupe. On a parfois un peu trop l'impression qu'il vient de découvrir la Lune.

Ce n'est pourtant pas là-dessus que je le chicanerai. Car c'est le fait de tous les poètes véritables, de découvrir la Lune. Ils sont tous des enfonceurs de portes ouvertes. C'est que tous les autres hommes, vivant au milieu des merveilles, ne les ont jamais vues. Nous savons bien, par exemple, que la Terre tourne sur elle-même en vingt-quatre heures et qu'elle est constamment parcourue, d'un pôle à l'autre, par une immense aurore et par un immense crépuscule. Mais que faisons-nous d

(1) Un volume illustré de 32 astrophotographies, N.R.F., 1933.

cette science, qui demeure morte en nous ? Tandis que le poète la rend vivante. Autrefois Claudel, dans son *Art poétique*, le faisait en quelques lignes. Il faut plus de pages à Giono, mais elles sont très belles. Tandis que le vapeur soviétique, parti d'Odessa, s'enfonce vers l'Ouest à la poursuite du Soleil, le fonctionnaire qui, du fond de la Sibérie, lui a câblé l'ordre de départ, traverse la nuit au milieu de la steppe, cependant que l'aurore hâte ses pas vers l'Asie, par-dessus le Pacifique. Et toute l'humanité veille ou dort suivant ce grand rythme quotidien.

Je ne suis pas aussi facilement Giono, ni surtout avec autant de plaisir lorsqu'il s'enfonce dans les arcanes vertigineux de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, qui se rejoignent, à la limite. Pascal nous suffisait, peut-être. Mais le propre du poète, c'est que, pour lui, rien n'est jamais dit et qu'il ne vient jamais trop tard. Cette naïveté me plaît infiniment, et je ne pense pas qu'elle soit jouée. En tout cas, elle est dans le droit fil du thème central, lequel me paraît être que la technique moderne tend à éloigner de plus en plus l'homme de son milieu naturel. Par suite à le dénaturer et à le mutiler. Il est certain qu'un très grand nombre d'hommes, sous toutes les latitudes, vivent encore selon la nature, étroitement accordés au rythme des saisons et à un terroir dont leurs yeux connaissent les moindres détails. Ce sont les paysans. Et Giono professe que tout ce qu'il y a présentement de monstrueux et d'inhumain dans la condition humaine, est le fait de la civilisation industrielle, qui substitue l'artifice à la nature. Une espèce de combat est donc engagé entre les paysans et le reste des hommes. L'humanité sera sauvée ou perdue, selon qu'il tournera dans un sens ou dans l'autre.

Je pense qu'il y a dans ces vues une très grande part de vérité. L'homme, qui était servi par l'outil, est asservi par la machine. Si la machine vient à tuer l'outil, l'humanité risque de ne jamais s'en relever, et Giono nous fait, à la fin, un tableau épouvantable de ce peuple de robots que la machine finira, si on la laisse faire, par

sécréter pour son service. Tout cela, cependant, nous le savions. Je ne dirai pas qu'il soit inutile de nous le rappeler; mais enfin, il serait trop aisé de souligner toutes les insuffisances de Giono, qui parle un peu à tort et à travers de l'âme. Que l'homme soit aussi un grand être spirituel, je ne dirai pas qu'il l'ignore délibérément, mais il ne semble pas en tirer toutes les conséquences. Sa méditation s'appuie sur une métaphysique incertaine. On ne le lui reprocherait pas, s'il témoignait d'une ambition plus modeste.

Et pourtant, je ne puis m'empêcher d'être saisi par un tel livre, comme je le fus par *Batailles dans la montagne*. Ce n'est pas seulement à cause de l'évidente sincérité de l'écrivain; mais parce qu'il a, véritablement, le souffle épique, et c'est une chose assez rare pour qu'on la salue au passage. Je veux dire que cette prose dense et un peu lourde nous entraîne comme malgré nous. Elle s'es-souffle dans l'abstraction, mais devient magnifique aussitôt qu'elle retrouve le détail concret. Telle description de la haute vallée de la Durance; tel dialogue entre le berger et le tisserand du village sont des chefs-d'œuvre. On objectera peut-être que Giono ne se renouvelle guère, et que nous avons déjà cela dans ses précédents ouvrages. J'en conviens, et cependant je ne me lasse pas d'entendre la voix de ce paysan qui est retourné à ses origines et qui considère la voûte céleste, malgré les astro-photographies, comme ses ancêtres l'ont toujours vue, c'est-à-dire la voûte des merveilles, des présages et des catastrophes. L'homme n'a pas ajouté un pouce à sa propre taille, et il demeure très misérable et très seul devant l'immensité de l'univers, si Dieu lui manque. Fragilité de nos constructions politiques et vanité de notre parole!

Lieux communs encore; lieux communs toujours. Mais ces lieux communs sont la matière de toute poésie. Ni le lieu commun, ni la redite ne sont au poète des objections valables. Et Giono parle magnifiquement de l'art à propos de Shakespeare ou de Mozart. Il l'oppose à la tech-

nique, et il a raison. Mais il ne voit pas que, si l'art nous introduit au mystère du monde, et à notre propre mystère, il est impuissant à nous conduire au-delà. C'est pourquoi tout cela, finalement, se résout en un individualisme assez court. Giono écrit : « Vivre, c'est chercher la joie naturelle. La joie n'est ni un produit social ni un produit technique. C'est un produit individuel que l'individu riche de richesses naturelles sera plus qualifié qu'un autre pour acquérir et pour garder tout le temps que sa matière occupera l'espace et le temps d'un homme. » Que Giono ne s'étonne pas si nous trouvons cette philosophie un peu courte. Car la joie n'est rien, ou bien elle est un dépassement; elle est ce qui brise un instant, au prix même d'une douleur, ce qu'il nomme « l'espace et le temps d'un homme », et le met en contact avec ce qui est, de soi, hors de l'espace et hors du temps, même l'espace et le temps sidéraux.

Avec cette joie naturelle, dont il nous parle, nous ne sommes pas loin de Rousseau, et encore moins de Bernardin de Saint-Pierre. Tout le malheur de l'homme vient sans doute de ce qu'il n'y a plus pour lui de joie naturelle, et Giono devrait bien se demander pourquoi l'homme se jette avec une telle frénésie, vers les joies artificielles, sinon parce qu'il sait que la joie existe, mais il désespère de la trouver dans la nature. Aux époques troublées comme la nôtre, le retour à la nature est une nostalgie bien compréhensible, et que Giono n'est pas le seul à éprouver. Mais si la nature de l'homme est brisée, il faut la dépasser pour la refaire. Vouloir la combler autrement, c'est renouveler le supplice des Danaïdes. Je ne veux, d'ailleurs, pas faire à Giono une querelle de théologien, où ce dont je manquerais le plus, c'est de compétence. Je ne puis pourtant laisser passer sans les relever les presque dernières lignes de son livre : « Je vais vous dire le vrai motif de votre haine : vous n'avez trouvé personne à adorer dans ces pages; et vous avez un terrible besoin d'adorer. La grande vérité est précisément qu'il n'y a rien ni personne à adorer nulle part. »

Je puis assurer, quant à moi, que, malgré cette négation finale, ce n'est pas de la haine que m'inspire le livre de Giono. Mais enfin, puisque l'homme éprouve un si terrible besoin d'adorer, pourquoi Giono ne se demande-t-il pas si un tel besoin n'est pas naturel, lui aussi, et si ce n'est pas dénaturer l'homme que de vouloir à tout prix le lui enlever, et conduire une entreprise vaine que de chercher la joie ailleurs que dans cette adoration ? Le pullulement des faux dieux (ils ne furent jamais si nombreux qu'à notre époque) n'a jamais rien prouvé contre le vrai Dieu. Giono a raison de pourfendre impitoyablement les idoles qui encombrant ce temple qu'est l'Univers. Et cependant — il n'y peut rien — l'Univers est un Temple. Il ne serait pas peuplé d'autant d'idoles si Dieu seul y était adoré. On ne lutte pas en même temps contre les idoles et contre Dieu, car les idoles naissent précisément de l'absence de Dieu. Que Giono se regarde donc lui-même; et qu'il considère autour de lui les fidèles du Contadour. Qu'il nous dise ensuite s'il a vraiment tué les idoles. Il ne suffit pas d'ajouter aux lignes que je citais plus haut, celles-ci, qui servent également de *prière d'insérer* : « Et voilà l'endroit où je vais vous laisser pour qu'à partir de là vous fassiez vous-même votre espérance. Je ne fais effort ni pour qu'on m'aime, ni pour qu'on me suive. Je déteste suivre, et je n'ai pas d'estime pour ceux qui suivent. J'écris pour que chacun fasse son compte. »

Non, cela ne suffit pas. Car alors Giono ferait aussi bien de se taire. Il sait parfaitement que la parole est faite pour être communiquée, et que, s'il parle ou s'il écrit, quoi qu'il veuille, il s'en trouvera qui le suivront. Peut-il même affirmer qu'il n'y en a pas, et qu'il ne les connaît pas ? Le cas de Giono est singulier et pathétique. C'est un prophète qui ne croit pas en Dieu et qui ne veut pas que l'on croie en lui-même. Il est logique, certes, car si l'on ne croit pas en Dieu, on ne peut croire en personne. Mais s'il poussait jusqu'au bout sa logique, il n'écrit plus, ou du moins il n'écrit plus d'ouvrage.

prophétiques. Félicitons-nous de cet illogisme, car, malgré ses insuffisances, le livre est émouvant et beau. Et souhaitons que Giono s'élève maintenant plus haut que les étoiles. Qu'il aille plus loin que la Vie, qui est la dernière idole devant laquelle il nous invite à ployer le genou. Car c'est elle, au fond, pour lui, la Loi suprême, elle qui pose tous les problèmes et qui n'en résout aucun. Il suffit de ne pas lui demander de raisons. Mais le malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut se tenir d'exiger la raison de tout, même de la vie. Je voudrais rappeler pour finir une parole, de Charles Morgan, que je cite de mémoire : « L'essentiel pour tout homme est de savoir ce qu'il met au-dessus de sa propre vie. » Cette question, pour Giono, est une question absurde et impie. Il faut pourtant que nous la lui posions, à la fin, quelque inconvenance qu'il y trouve. Du point de vue de Giono la mort la plus simple et la plus naturelle n'est pas moins injustifiable que la mort sur le champ de bataille, qui lui inspire tant d'horreur. Refuser de donner sa vie dans tous les cas, c'est la priver de sens.

JACQUES MADAULE.

Poésie catholique ou Poésie tout court?

Il n'est question actuellement que du redressement nécessaire de la France. Prendre conscience de ses ressources est la première démarche pour ce redressement. A l'encontre des esprits faussement réalistes, nous pensons que la poésie — la vraie — est parmi les ressources les plus précieuses dont dispose une nation. La poésie n'est-elle pas un miroir qui révèle au pays de quoi est faite sa substance spirituelle? Aussi le livre de Louis Chaigne : *Anthologie de*

la *Renaissance catholique*, tome I (1), est-il précieux par le panorama riche et varié qu'il offre des poètes catholiques de l'heure présente.

Poètes catholiques ? dira-t-on, ce n'est donc pas toute la poésie ? Il est vrai qu'un débat peut s'instaurer sur ce point. Mais dans une lettre-préface reproduite en fac-similé, Claudel prend vigoureusement position.

Le monde en a assez de tous les oripeaux des écoles du passé : classicisme, romantisme, symbolisme, tous les « ismes » qui ne sont que procédés masquent un vide dont les jeunes hommes actuels ont horreur. Désormais les vieilles figures sont périmées ; tout l'attirail gréco-romain perdu son attrait de clinquant. Nous en avons assez des « blasphèmes pompeux de Leconte de Lisle, des sifflottements de ce canari de bibliothèque qu'on appelle Anatole France ». Combien nous comprenons l'auteur de l'*Annonce faite à Marie*, lorsqu'il dénonce chez les classiques considérés comme des maîtres de pensée, des formateurs de la jeunesse, ces traces de naturalisme païen, de sensualisme ou d'orgueil de la vie qui faussent jusque chez un Pierre Corneille ou un Louis Racine ce qu'il y avait d'authentiquement chrétien chez ces grands esprits.

D'aucuns crieront à l'impiété ou au scandale. Pourtant il y a un scandale plus fort que de juger ses maîtres à la lumière des principes éternels de la religion : c'est de continuer d'accepter l'ivraie mêlée au bon grain. Contre cette complicité du vieil homme païen caché en chacun de nous la nombreuse phalange des poètes catholiques a réagi, et c'est à leurs chants qu'il convient maintenant de prêter l'oreille. Un vent de pureté se lève :

... Il faut tenter de vivre.

Il faut en revenir à la poésie de Dante, de saint François d'Assise, de l'Évangile ; à la poésie qui va au centre de la question, au noyau de ce monde créé : le mystère du surnaturel enclos dans la nature.

Enfonçons cette idée dans la tête de nos contemporains : la nature sans la surnature est incompréhensible, et l'esprit de l'homme est fait pour comprendre et pour jouir. Seule la poésie catholique, parce qu'elle prend tout l'homme, — corps et âme joints ensemble et ne faisant qu'un, — donne à l'esprit la plénitude de joie à laquelle il aspire. La beauté du monde, fragmentaire et transitoire, postule une beauté

souveraine et éternelle d'où elle tire sa source. Les poètes catholiques, le livre de Chaigne en témoigne, sont les seuls à pouvoir entrouvrir l'abîme de lumière qui réjouit les bienheureux, les seuls à pouvoir exprimer le tragique d'un monde blessé par le péché.

Des exemples choisis parmi les précurseurs, Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire, surtout Verlaine, dont le dialogue de l'âme pécheresse avec son Créateur atteint une acuité pascalienne, nous amènent aux poètes qui vivent présentement et continuent à chanter au milieu de la tempête. Ils nous disent leurs débats intérieurs, leurs luttes contre les passions, leurs prières, leurs effusions en face des spectacles de la nature. Ils célèbrent leur pays natal, l'amour humain qui enfonce ses racines dans la Charité divine. Ou bien, puisant leur inspiration dans l'Écriture, ils s'élèvent jusqu'à cette Charité elle-même « qui met en branle le ciel et les autres étoiles ».

N'est-ce pas un prêtre, l'abbé Altermann, qui met la poésie dans son véritable jour ?

« ... et quel serait enfin le rôle du poète, si ce n'est de prédisposer à la Grâce en inspirant le goût des choses divines ? »

Or seuls ceux qui ont le goût des choses divines savent agir sur terre. Le poète, et le poète catholique par excellence, est un excitateur d'action. Voilà pourquoi le livre de Chaigne nous semble précieux : il présente un résumé des principales tendances poétiques actuelles, dans le cadre de la grande communion catholique qui embrasse toute la terre et tout le ciel, mais chaque chose à sa place et dans l'ordre providentiel. Une judicieuse introduction pour chaque poète, des notes biographiques et bibliographiques qu'on ne trouverait nulle part ailleurs achèvent de faire de ce volume un instrument de travail et un livre de chevet.

C'est, dans le domaine intellectuel, un premier rassemblement des forces vives du pays. Groupés autour de ces deux colonnes de l'inspiration poétique, Charles Péguy et Paul Claudel, les poètes catholiques d'aujourd'hui semblent des mouettes, à l'extrême pointe des vagues, qui aperçoivent le rivage et l'indiquent de leur battement d'ailes. Est-il désormais possible de concevoir une autre poésie ?

Littérature du vingtième siècle ⁽¹⁾

M. André Rousseaux donne depuis de nombreuses années une chronique littéraire extrêmement intéressante et savoureuse dans le *Figaro littéraire* et la *Revue Universelle*. Il a réuni ces articles divers dans un livre qui porte un très beau titre : *Ames et visages du XXe siècle*, qui obtint le Grand prix de la critique en 1933. Il a donné, quelques années après, sous le titre *Le Paradis perdu* (il a au moins des titres qui veulent dire quelque chose!), trois études sur Colette, André Gide et Giraudoux, qui vont très loin dans le secret des êtres qu'il approche. *Littérature du vingtième siècle* est un recueil analogue à *Ames et visages*, mais il est précédé d'une préface d'une trentaine de pages où M. Rousseaux tâche de nous dire enfin son propre secret, où il s'explique sur sa conception du critique. Je dis du critique, et non pas de la critique. Car la critique de M. André Rousseaux est des plus personnelles; elle est liée à la personnalité du critique.

C'est bien pour cela qu'elle est lue et suivie; et cela est plus rare qu'on ne le croit pour une critique. J'aimerais pouvoir dire un jour l'importance d'hommes comme M. Rousseaux ou M. Jaloux, qui font que notre époque, en matière de critique, ne me semble pas céder à celle de Sainte-Beuve. J'aimerais dire, aussi, pourquoi le public ne s'en aperçoit guère. Je ne cite pas Sainte-Beuve pour rien. Comme lui, l'un et l'autre sont des créateurs. M. Jaloux l'a prouvé dans des œuvres d'imagination. M. Rousseaux le montre dans sa critique même (surtout dans *Le Paradis perdu*), où il n'hésite jamais à prendre parti.

C'est parce que M. Rousseaux est créateur qu'il a, et plus tôt à son insu, comme à chaque fois qu'il s'agit d'une con-

(1) Par André Rousseaux. Albin Michel, éditeur.

naissance vitale, une conception de l'homme, de la vie qu'il éprouver au contact d'autres vies et d'autres destinées. On voit par où sa critique diffère d'une critique professorale comme celle de Lanson, ou de celle uniquement intelligente de Thibaudet. Aussi bien, en face d'une œuvre, peut-on parler avec M. Rousseaux d'une véritable rencontre, mais infiniment plus profonde que nos rencontres ordinaires, parce qu'il s'agit ici, comme dit M. Valéry, d'une communication entre l'intime d'un homme et l'intime d'un autre homme. Et l'idée d'une *rencontre* implique encore ceci : au delà l'œuvre c'est à un homme qu'il faut atteindre, c'est le lien entre l'auteur et l'œuvre qu'on veut rétablir, et le secret où celle-ci a sa source au cœur d'un être humain. M. André Rousseaux a la curiosité des êtres. Quel est le point au cœur d'un homme, par où une œuvre se dénoue, où il se cherche. Il ne le trouve pas toujours, ce secret qui se dérobe souvent à celui même qui le porte, et dont l'épaisseur nocturne fait le prix des œuvres les plus lumineuses. Quand il nous dit : « L'insolence fait partie du monde de M. de Montherlant. Elle en est même l'essentiel... », nous avons bien l'impression d'un défi. Mais poussez quelques lignes plus loin, et le cas de M. de Montherlant devient trop humain pour n'être pas un peu vraisemblable. « J'ai toujours pensé, dit-il, qu'il (M. de Montherlant) aurait dû être moine ou soldat pour accomplir son destin. Il est écrivain, pis-aller qui n'est pas sans péril. » On sent ici qu'on touche à quelque chose de plus profond, à partir de quoi l'homme — je ne dis pas qu'on se l'explique — nous devient proche. Car un homme ne se réduit pas à son portrait. M. André Rousseaux le sait. Lorsqu'il donne à un de ses chapitres ce titre : *Julien Benda ou l'homme sans peur*, ou lorsqu'il écrit : « A l'enseigne du pense-petit, le professeur Alain tient, depuis quarante ans, boutique de philosophie », il y a là bien plus que le sourire d'un homme d'esprit, je ne sais quoi encore... Mais je le dirai à M. André Rousseaux une autre fois.

Au fond, à travers les livres, c'est une notion de l'homme que M. Rousseaux veut éclaircir. C'est pourquoi sa critique ne paraît pas dogmatique à ceux qui le jugent superficiellement. Et il y a ici plus qu'un homme, mais deux hommes, l'auteur et M. Rousseaux. Sans quoi il n'y aurait pas de rencontre. La tâche du critique ici n'est point diffé-

rente de celle de l'artiste, et celle-ci point différente de celle de nous tous qui faisons métier de vivre. L'un et l'autre sont engagés dans cette entreprise obscure et difficile d'aimer et de choisir. Seulement le critique a la charge de reconnaître mieux qu'un autre et de nous l'expliquer, donner un sens à la hasardeuse rencontre de l'amour. Il y faut beaucoup d'intelligence et de sensibilité, et même une intelligence sensible comme celle de M. Rousseaux.

Il y a là une trentaine de pages sur la philosophie de la critique, qui sont les plus belles et les plus hautes que j'ai jamais lues. Il en faut citer au moins celle-ci :

« En attendant que l'*ultima hora* exerce sur notre vie une lecture rétrospective qui précédera l'élection suprême, il faut vivre. « Il faut tenter de vivre », dit le poète; c'est-à-dire qu'il faut avancer sur le chemin qui est celui des conditions humaines, le chemin qui se déroule entre deux horizons : d'un côté la profusion aveugle des dons offerts par la nature; de l'autre, l'idée d'une vérité parfaite, principe d'une vie forte et pure, par où la puissance de la nature prend son sens et sa portée. C'est la vie même de l'homme que de partager son cœur et ses forces entre ces deux horizons, mieux, de rassembler ses forces et son cœur pour utiliser les richesses des deux paysages. C'est toujours le chemin qui mène entre *aimer* et *choisir*. C'est la tâche humaine que de sauver d'une incessante perdition les fleurs et les fruits de la vie naturelle, en les recueillant dans une vie où la beauté se dégage de leur mortelle faiblesse. C'est l'objet des arts, que ce *salut de la nature*, par où chaque artiste a une mission de petit saint François profane. C'est la vie même de la poésie que d'inviter la nature à des conquêtes que l'homme peut seul lui ouvrir. Car tout homme est un poète possible. Le critique aussi, qui ne saurait accomplir pleinement son œuvre s'il n'est pas poète d'abord. »

M. André Rousseaux est un poète possible. Nous en sommes avertis.

PIERRE DODINE.

QUELQUES LIVRES

Jeunes morts chéris des dieux, par A. PIERHAL (Éditions Pierre Tisné, Paris, 1938).

M. Armand Pierhal, qui s'était déjà signalé par beaucoup d'excellentes traductions, vient de nous donner, sous le titre de *Jeunes morts chéris des dieux*, un roman fort distingué. Cela se passe à Genève, aux premières années de l'après-guerre, dans une étrange institution de culture physique et morale, où quelques jeunes gens sont égarés parmi de nombreuses jeunes filles. M. Pierhal y a trouvé une bonne occasion de peindre des milieux internationaux qu'il connaît bien. Le drame est l'amour malheureux (faut-il dire malheureux ?) d'un jeune Français volontaire et raisonneur, pour une de ses camarades anglaise. Tout se termine par un suicide, qui me paraît au moins inutile. Il a le mérite de justifier le titre; mais la vie comporte rarement des solutions aussi radicales. J'entends bien que Michel ne se suicide pas uniquement parce que Minona a refusé de passer une matinée avec lui. C'est un prétexte, tout au plus, et ce n'est pas le seul. Néanmoins, ce suicide gratuit me gêne un peu chez un jeune homme qui n'y semblait pas particulièrement prédisposé.

En revanche, M. Pierhal s'est fort bien sorti de la difficulté qui consiste à prendre pour héros principal un homme qui n'est pas aimé, ou qui, du moins, se croit dédaigné. Je ne connais pas de sujet plus ingrat, car il est malaisé de rendre également sympathiques au lecteur le héros et l'héroïne d'un tel drame. Nous ne connaissons jamais, au fond, le secret de Minona, qui est la plus réservée des jeunes filles. Nous ne faisons que l'entrevoir, mais cela nous suffit, et M. Pierhal n'aurait pu, sans mentir, nous en livrer davantage. Car c'est toujours un grand mystère pour elle-même qu'une femme qui se refuse. En face de celui qui l'aime, elle porte la redoutable responsabilité du choix. Un mot va l'engager; et si ce mot n'est jamais dit, ce n'est pas uniquement sa faute à elle; mais c'est aussi la faute de Michel, qui parle trop, dont la personnalité s'impose, malgré lui, d'une manière exubérante. La destinée, une destinée assez cruelle, plane sur ces amours avortées.

Les femmes refusent-elles leur amour à ceux qui sont chéris des dieux jaloux ? J'ai peine à me contenter de cette mythologie poé-

tique. Mais il y a certainement là un problème grave, qu'il faut savoir gré à M. Pierhal de n'avoir pas esquivé. Il ne l'a pas résolu, dira-t-on. Mais qui le résoudra ? La vie, comme le Sphinx, nous pose à chaque pas des énigmes. L'erreur des jeunes gens comme Michel est de vouloir à tout prix les résoudre, et de se précipiter dans le gouffre la tête la première, parce qu'ils n'y sont pas parvenus. C'est peut-être la raison profonde pour laquelle Minona se refuse, bien qu'elle ne soit pas insensible au sentiment qu'elle a fait naître.

Chemin faisant, M. Pierhal a écrit de fort belles pages sur la joie des corps harmonieux. Joie un peu païenne, mais dont l'insuffisance n'échappe pas à l'auteur, puisqu'il nous montre en assez fâcheuse posture ce professeur de sagesse que prétendait être M. de Saint-Légier. Dans une telle atmosphère, je ne dis pas que le suicide est normal; mais enfin il est dans l'ordre des choses après un échec inexplicable et humiliant. Et c'est peut-être la leçon du livre.

J. M.

Léonard Constant, par J. PLAQUEVENT (Éditions du Seuil, Paris, 1938).

Léonard Constant ne fut pas un homme de lettres. Ce professeur de philosophie au lycée de Mayence, tué obscurément en pays rhénan, dans une bagarre, tandis qu'il portait secours à un blessé, était pourtant un grand esprit et un grand cœur, de ceux que honorent le plus l'Université, la France et l'Église. J'espère que grâce au livre dont je parle, et qui est digne de son héros, le nom de Léonard Constant ne sera pas oublié par ceux qui n'eurent pas la joie de le connaître. M. Plaquevent lui-même n'a pas eu cette joie, et pourtant son ouvrage réalise ce miracle de ressusciter devant nous un grand mort.

L'auteur a interrogé ses amis, les membres de sa famille, les papiers qu'il a laissés; il vit dans cette ville de Pau, où Léonard Constant enseigna autrefois. Mais surtout son cœur et son esprit étaient les mieux faits pour comprendre cette âme d'élite. En étudiant la pensée de Léonard Constant, c'est tout un périple philosophique que nous accomplissons, sous la conduite du guide le plus docte et le plus lumineux. Et c'est, en évoquant *le Sillon*, toute une grande et belle part de notre histoire religieuse et sociale que nous rappelle M. Plaquevent. Mais enfin, ce qui nous attache et nous retient dans son livre, c'est la figure de Léonard Constant lui-même. Il a pu participer, il a participé autant ou plus que personne aux grands débats de son temps. Et cependant il arrive qu'aucun parti ne peut vraiment le revendiquer pour sien; ou que, ce qui revient au même, plusieurs peuvent égale-

ment se prévaloir de sa sympathie et de son amitié. Si c'est un miracle, c'est celui de la charité chrétienne, d'une charité vraiment universelle.

Léonard Constant a beaucoup sacrifié de lui-même. Il n'a pas fait carrière, comme il lui aurait été facile. Il a renoncé au bonnet de docteur, à la gloire d'imprimer sa marque propre sur la philosophie de son temps. Il a été d'abord l'homme de son métier, donnant à ses élèves tout le temps que n'absorbait pas le soin d'une famille nombreuse. Quant au reste, il appartenait à tous ceux — et ils étaient innombrables, même parmi les plus humbles — qui avaient besoin de lui. On peut estimer que nous y avons perdu de belles œuvres, et l'on a le droit de les regretter. Mais Dieu seul est juge du bien que, de cette manière, Léonard Constant a réalisé. Quelques témoignages émouvants nous permettent de l'entrevoir. Et pour ceux qui demandent des signes, il suffit de penser à l'unanimité qui s'est faite autour de cette tombe prématurément ouverte, de Barrès et de Maurras à Marc Sangnier, des nationalistes allemands aux séparatistes rhénans.

Tout cela se faisait avec grâce, avec gaieté, sans aucune contention. Personne ne fut moins professoral, au sens péjoratif du terme, que Léonard Constant. Il aimait la vie, et il la faisait aimer et comprendre autour de lui. Il était salubre dans les heures angoissées où nous sommes, que fût évoqué ce catholique de grand air, qui dissimulait sa sainteté dans un sourire et son érudition sous un bon mot. Tout, dans sa vie, fut exemplaire, et sa mort couronna l'œuvre. C'est l'histoire de la vie et de la mort d'un juste. Nous aurions pu le connaître, l'aimer comme d'autres, et nous ne l'aurions peut-être pas distingué. M. Plaquevent excelle à nous donner le sentiment de cette perfection dans la simplicité. Il est impossible de parler de son livre sans évoquer un visage, une allure, un timbre de voix, un éclat de rire qui, grâce à lui, nous sont devenus familiers. Nous qui ne l'avons pas connu, nous avons pourtant rencontré quelque part Léonard Constant. C'est le plus grand éloge que je puisse écrire du livre de M. Plaquevent.

Tué d'une balle allemande, sur la terre d'Allemagne qu'il aimait, en portant secours à un blessé allemand, ce grand Français a plus fait pour la compréhension des deux peuples que bien des accords diplomatiques. Il se peut qu'on l'ait oublié, de l'autre côté de la frontière; mais nous entretiendrons son culte, et le jour viendra, sans doute, où nous pourrons nous prévaloir de son sacrifice. En attendant, disons-nous bien que, tant que la France chrétienne est capable d'enfanter de tels hommes, il n'y a pas lieu de trembler pour son avenir.

J. M.

Le Docteur Gion, par HANS CAROSSA, traduit de l'allemand par Alexandre Vialatte (Stock).

Hans Carossa, qui est d'origine italienne par ses ancêtres, vit à Munich. Il n'est pas écrivain de métier — il est médecin —, mais on peut, avec Glaeser, le considérer comme le plus grand poète vivant actuellement à l'intérieur du Reich. Poète sur sa ligne à lui, au confluent de celle de Goethe et de celle de Rilke, peut-être.

Ce roman, d'une singulière magie, blanche et verte, tient à la fois du fragment de confession et du rêve lucide. A peine une histoire; le docteur Gion, qui soigne une jeune fille, Cynthia, une artiste souffrante de troubles nerveux, a à soigner aussi une paysanne, Emérence, une jeune géante qui est enceinte et que d'invincibles somnolences accablent. Il croit qu'il faut faire disparaître l'enfant, qui condamnera sa mère à la mort, — elle manque par trop de globules rouges. Mais la paysanne, d'instinct, refuse. En cette période d'après guerre où toutes les femmes semblent démoralisées, « l'innocente créature terrestre, la femme menacée dans son sang », première et seule regarderait comme un péché de ne pas maintenir la race humaine. Le docteur Gion fera confiance à la nature, à ses sourdes ressources, aux forces profondes de la création. Ce sont ces forces qui, subtilement et suavement éveillées, guériront Cynthia, la surcivilisée. Et si elles ne sauvent pas l'être simple, Emérence, elles font du moins que sa petite fille naît bien vivante, avec tous ces globules rouges qu'elle-même ne possède plus. Le médecin épousera Cynthia, et l'enfant, à l'endroit de qui Gion se sent en faute, sera leur enfant.

Presque un conte bleu, dans la délicieuse Allemagne du Sud, toute battue de légers orages, de la ville, de ses petites places entourées de boutiques de bois et de verre, de ses grands parcs étrangement frais et solennels, aux monts pleins de buissons, de sentiers tournants, de carrières, de fleurs rouges, de grottes, de météores. Presque un songe symbolique où s'agitent, dans une demi-fantasmagorie nocturne, des personnages bizarres et touchants, un peu, parfois quelquefois, avec un psychisme, un inconscient, un subconscient, toutes ces choses enfin qu'ont les Allemands, et même, — c'est plus rare chez les romanciers, — avec une âme. Presque un poème, où la médecine apparaît ce qu'elle est véritablement : un art, et davantage, une confiance, le respect de la vie, le sens de la création, si ce n'est déjà ici le sens du Créateur.

Alexandre Vialatte est un des rares traducteurs qui partent de l'exactitude littérale pour arriver à une autre exactitude plus secrète. Il a si bien fait que, dans sa translation, le roman garde son vivant pouvoir de charme.

HENRI POURRAT.

THÉÂTRE

A mesure que la nouvelle pièce de M. Salacrou déroule ses trois actes, il est impossible de ne pas éprouver une impression de grandeur. La justice oblige très souvent à reconnaître dans une œuvre une certaine volonté de grandeur; avec *La terre est ronde*, il ne s'agit pas d'intentions, mais d'une grandeur réelle et sensible (1).

On pourrait croire que M. Salacrou présente un Christophe Colomb. Comme les premières scènes ne nous apprennent à peu près rien sur le drame, rien ne peut nous empêcher de guetter dans le dialogue les allusions au titre de la pièce. Un personnage nous donne même un petit encouragement : « 1492, déclare-t-il, c'est une date ! » Comment ne pas penser à l'expédition qui découvrira un nouveau monde ? Or M. Salacrou est très rapidement celui qui pense le moins à cette aventure. A l'occasion, il nous montrera bien Florentins et Florentines accueillant avec un scepticisme amusé l'idée de marcher sur une terre ronde : mais qu'est-ce que cette plaisanterie dans une ville où Savonarole règne au nom de Dieu ? Ainsi, une actualité dramatique cache aux contemporains de Colomb la portée d'un événement qui aujourd'hui dépasse notre imagination. C'est sans doute ce contraste qui explique ce curieux titre sans rapport direct avec le sujet. Sinon, nous ne pourrions pas comprendre pourquoi *La terre est ronde* s'appelle ainsi. A moins que cette rondeur ne symbolise l'étroitesse de la demeure des hommes...

Au centre ou au sommet de l'œuvre, il y a donc Savonarole, son rayonnement, sa dictature, sa passion. M. Armand Salacrou a emprunté son personnage principal à l'histoire : il n'a pas voulu écrire un drame historique. La pièce se joue sur deux plans : ici, le monde; là, Savonarole.

(1) Théâtre de l'Atelier. Mise en scène de Dullin, décors de Masson.

Le monde, c'est celui que nous trouvons dans les Jugements derniers aux tympans des cathédrales. M. Salacrou a sculpté avec verve les damnés, ou du moins les candidats à un très long purgatoire; vue sous cet angle, son œuvre est une suite de sketches : Florence libertine un soir de carnaval, les Français à Florence, Florence qui ne connaît plus la douceur de vivre. Mais au milieu de ces tableaux surgissent brusquement des hommes et des femmes avec leur âme : si une plaisanterie de mauvais goût tue l'âme de Faustina, c'est qu'elle en avait une : on ne badine pas avec l'âme. Si sa sœur Luciana brise sa vie, c'est parce qu'une certaine pureté de l'âme ne supporte ni la dureté de l'orgueil paternel, ni la trahison de l'amour.

Qu'un Savonarole passe... Le troupeau répète : « Christ est roi », mais cela veut dire simplement : « Savonarole est dictateur. » Ceux qui ont une âme sont bouleversés par leur bouleversement ajoute une histoire *mystique* à l'histoire *politique*. M. Charles Dullin a très heureusement rendu sensible la position de Savonarole dans le drame : il apparaît dans une sorte de niche qui représente sa cellule entre ciel et terre. Au dernier tableau, le moine descend sur la scène, parmi les hommes qui le couvrent d'injure, il n'est pas sûr que le dénouement soit ainsi plus émouvant. M. Armand Salacrou ne montre jamais Savonarole physiquement engagé dans le monde et la signification profonde de la tragédie tient à cet isolement qui est une espèce de transcendance.

M. Armand Salacrou n'a pas défendu une thèse politique. Nos concitoyens, ou du moins quelques-uns, ont pris l'habitude de guetter les allusions antifascistes ou les discrètes invitations à un gouvernement fort. M. Salacrou semble éprouver un malin plaisir à les « faire marcher »; rien de plus drôle, en effet, que des applaudissements brusquement interrompus parce que le spectateur naïf comprend qu'il n'avait pas compris. Mais, sur le plan politique, *La terre est ronde* ne signifie absolument rien. L'auteur n'a pas davantage la prétention de construire « un Savonarole » avec thèse psychologique ou interprétation psychiatrique. Le moine de Florence est, à ses yeux, un homme en qui se joue le drame même de l'humanité : dans cette pièce comme dans les précédentes, M. Salacrou dit son expérience du néant terrestre : le passé n'est rien, l'avenir sera...

passé, c'est-à-dire rien, les plaisirs ne sont rien; Savonarole est l'homme convaincu jusqu'à la mort qu'une seule chose existe, la clarté de Dieu.

La terre est ronde ne présente pas plus une thèse religieuse qu'une thèse psychologique ou une thèse politique. Toute tentative d'annexion serait ici ridicule. Constatons simplement ceci : la signification dramatique de la pièce est une signification religieuse parce que le drame essentiel pour le dramaturge Salacrou coïncide avec l'un des drames essentiels qui inspirent la vie et la pensée religieuses. Si cette interprétation est exacte, quelques-uns des critiques les plus en vue ont évidemment donné de ces trois actes un compte rendu « à côté ».

L'auteur des *Enfants terribles* met à la scène *Les parents terribles*. Le père, la mère et le fils de vingt-deux ans vivent dans une « roulotte », c'est-à-dire à la fois dans la lune et dans un petit appartement assez coquet, mais où le désordre est une des coquetteries. Georges est un inventeur dont la culture scientifique est limitée à Jules Verne. Yvonne se complaît dans la bohème de la maladie. Michel n'a pas de profession précise, touche-à-tout et bon à rien; il est visiblement protégé par un de ces anges gardiens chers au poète d'*Orphée*. La roulotte roule parce qu'elle est conduite par tante Léo qui s'occupe de la fortune et du ménage. Dans ce cadre qui rappelle délicieusement la Bibliothèque rose, M. Jean Cocteau entend « renouer avec la tradition des pièces du boulevard, qu'on jouait lorsqu'il n'avait pas l'âge d'aller au théâtre ». Il ne cherche pas une intrigue inédite : la passion d'Yvonne pour son fils est exclusive; Georges se sent seul à la maison et se console en prenant pour de l'amour la tendresse d'une jeune fille qu'il a tirée d'une mauvaise passe; Michel a besoin d'air et trouve le grand amour. D'où : 1° conflit entre le fils et la mère; 2° conflit entre le fils et le père, car l'un et l'autre sont épris de la même femme. Plus prestidigitateur que jamais, M. Cocteau joue sur deux tons : son histoire est à la fois un drame et la parodie d'un drame; ce qui nous arrive, disent ces personnages, cela ne se voit qu'au théâtre et pourtant nous n'y sommes pas! La parodie dissipe le drame, mais au moment même où il cesse d'être un drame, il laisse transparaître ce qui est vraiment dramati-

que : la passion maternelle, la solitude paternelle, la tragédie de l'éducation; et si tante Léo mène le jeu avec la maison, ce n'est pas seulement parce qu'elle est l'Ordre : elle est aussi l'Amour, et l'Amour dans sa plus grande pureté qui est celle du sacrifice. Le premier acte est étonnant. Il reçoit l'interprétation parfaite qu'il exige; Mmes Germaine Dermoz et Gabrielle Dorziat, M. Marcel André et un très jeune acteur, M. Jean Marais, sont entièrement possédés par leur personnage. Auteur et acteurs se tiennent pendant une heure sur la corde raide sans avoir l'air de s'en apercevoir. N'y aurait-il que cet acte, le Théâtre des Ambassadeurs mériterait une visite.

A la fin de l'acte suivant, nous ne comprenons plus. Mme Alice Cocéa a rejoint le quatuor. L'interprétation se maintient et restera jusqu'à la fin à ce point de perfection qui a été atteint dès les premières répliques. Et pourtant... que s'est-il passé? M. Jean Cocteau aurait-il cessé de jouer à Bernstein? Croit-il encore jouer alors qu'il ne joue plus? Ne sait-il plus donner l'impression qu'il joue? Le fait brutal est que l'acte est vidé de toute poésie, que les intentions du poète ont anesthésié le poète. Relisons ses déclarations (1). M. Cocteau ne veut plus travailler pour les metteurs en scène; soit. Mais la participation des metteurs en scène est déterminée par les exigences *intérieures* de l'œuvre. Il y a des pièces qui ont *intérieurement* besoin d'une *extériorisation* très poussée; d'autres réclament une traduction sensible réduite à ce qu'implique la présence réelle d'êtres vivants sur le plateau. M. Cocteau semble croire qu'il existe une certaine *forme* dramatique limitant par elle-même la collaboration du musicien, du peintre, du costumier : or ce n'est pas une question de *forme*, mais de *fond*. S'il désire une réforme dans ce sens, ce n'est pas en faisant du style Second Empire qu'il l'obtiendra. Comment peut-il attacher la moindre importance à trois détails qui semblent jouer dans sa nouvelle conception du théâtre un rôle abusivement symbolique : la suppression des coups de téléphone, des domestiques et des cigarettes. Si Michel fumait, ce serait « un geste décoratif »; or il mange un morceau de sucre :

(1) *Avant ma pièce aux Ambassadeurs*, *Le Figaro*, 8 novembre 1938; *Le Temps*, 15 novembre 1938, p. 6.

en quoi est-ce moins « un geste décoratif » ? Avec *Les mariés de la tour Eiffel*, Jean Cocteau voulait être un révolutionnaire brandissant un drapeau; avec *Les parents terribles*, nous dit-il, « c'est le loup qui se déguise en pèlerin », et, ajoute-t-il, « on imagine la puissance incalculable d'une révolution qui prendrait une allure bourgeoise ». Sans doute : mais le second acte de sa pièce a le tort de n'être ni révolutionnaire ni bourgeois.

Au troisième acte apparaissent, à l'état pur, les éléments qui étaient fondus dans l'étonnant alliage du premier. Le père retourne à la Bibliothèque rose en compagnie de son ex-protégée devenue sa future belle-fille; un torrent de bons sentiments emporte les souvenirs qui pourraient troubler cette famille modèle; M. Cocteau dessine des cœurs en sucre sur le gâteau de mariage. La tragédie se concentre autour des sœurs. L'Ordre est l'Amour, mais l'amour de la vie, c'est-à-dire un amour sans charité qui condamne à mort les déserteurs de la vie : Yvonne meurt parce que sa passion maternelle était une espèce de trahison. Tout ce que Jean Cocteau apprend des Grecs, tout ce qui explose magnifiquement dans *La machine infernale* donne aux dernières scènes une force tragique qui dénoue l'œuvre dans un bel éclair. Chacun refuse de descendre « jusque dans le repli de l'amour de soi-même », chaque âme se sent au-delà de la connaissance qu'elle pourrait avoir d'elle-même : seule subsiste la vérité élémentaire de la vie qui est à la fois égoïsme et don, mystère de l'humanité inhumaine.

Vérité et poésie : l'œuvre de Cocteau prouve que l'une va avec l'autre; *Les parents terribles* montre que leur commun ennemi est la littérature, cette puissance trompeuse qui substitue les intentions à la vocation et l'artifice à l'art.

Et, volontairement, nous ne parlons pas de la morale!...

HENRI GOUHIER.

CINÉMA

De la bassesse des sujets « honnêtes »

Avez-vous déjà vu Paris dans un film américain ? Et Montmartre ? C'est parfois drôle quand le décor, les costumes — et les banalités — sont seulement inexacts. Mais vous souvenez-vous des paysans français dans tel film de guerre tourné à Hollywood ? Je vois encore une Madelon assez pareille aux villageoises que rencontre Stendhal près de Milan en 1835...

Or, j'étais l'autre soir dans un cinéma de banlieue populaire rempli d'ouvriers et de petits employés. Le film qu'on y projetait était français. Ce qualificatif n'a guère plus de sens au cinéma qu'il n'en a chez les sportifs, car les noms des différents collaborateurs dont l'activité a concouru à parachever l'œuvre collective, trahissaient des origines aussi diverses que ceux des coéquipiers d'une de nos équipes de football ou de rugby. Enfin, c'était un film français, et il était exécrable. Je suis confus de reconnaître qu'il amusait néanmoins mes voisins. Et ce film français était, hors toute question de qualité, gênant exactement au même titre que les bandes américaines qui montrent des Paris crapuleux et sots.

Une pièce « boulevardière » avait servi à l'établissement du scénario, une pièce que je n'ai jamais vue. Fut-elle trahie par le film ? Peu importe ! Quand M. Carné tripatouille le *Quai des Brumes* ou *Hôtel du Nord*, on peut se plaindre, non quand M. X s'attaque à une pièce-à-succès de M. Y.

L'action se déroulait dans le milieu de la grande bourgeoisie. Je connais quelques éditeurs de Paris, même divers « businessmen », mais aucun du type qu'on voyait à l'écran ce soir-là, consulté par les « chers maîtres », faisant du courrier au dictaphone, tenant deux conversations à la fois sur deux téléphones, expédiant des affaires, signant des chèques en série... Ni Stavisky, ni Mme Hanau, ni M. Natan, qui ne s'occupaient pourtant pas des œuvres de MM. les Académiciens, n'ont jamais dû être des brasseurs d'affaires comme cet éditeur.

Il y avait aussi dans ce film un sculpteur. Je connais divers membres de cette corporation. Certes leurs œuvres sont facilement

moins mauvaises que celles que montrait ce soir-là la camera. Ce sculpteur était un garçon bien né. (Après tout, Henri de Toulouse-Lautrec fut peintre.) Il était aussi immensément riche, ce qui ne gêne rien, et bête à pleurer. La femme de l'éditeur vivait sur la Côte d'Azur, dans l'oisiveté absolue et dans une villa-palais. Qu'importe maintenant l'intrigue entre ces trois personnages, tous sans vie et sans vérité, entre ces trois fantoches!

Qu'on m'entende bien, d'ailleurs. Entre ces trois personnages, il ne se passe rien qui tombe sous le coup de la loi légale, ni non plus, à proprement parler, sous le coup de la loi morale. Ce film n'est pas même libre. Il est pire que cela, car il est bas. On sent parfaitement que les auteurs et leurs complices décrivent avec une certaine naïveté une société dont ils ne soupçonnent pas la vilénie. Je crains qu'ils ne voient pas même la boue dont ils éclaboussent tout ce à quoi ils touchent. On est navré pour eux, mais navré bien plus encore en songeant que beaucoup de spectateurs, eux aussi naïfs et enclins à généraliser, mêleront à leur propre expérience ces images ridicules, confondront ces fantoches avec des êtres réels, et en toute bonne foi, car il ne s'agit pas ici d'une charge ni d'une farce, mais d'une comédie « vériste ». Une satire politico-sociale serait singulièrement moins vénéneuse, car son accent polémique mettrait en garde les victimes. On penserait que l'auteur exagère, que, pour le triomphe de sa thèse, il ne recule devant aucun moyen. Tandis qu'ici, il s'agit d'un honnête spectateur sans autre ambition que de distraire le public et de rapporter ses dividendes aux industriels fabricants, double but d'ailleurs atteint.

Il y a des spectateurs pour rire des mots de l'auteur, et des comédiens assez adroits pour faire passer le poisson. Mais je trouve particulièrement désolant que, dans une société comme la nôtre où se sclérosent des classes étanches, dans un pays comme le nôtre où les gens vivent les uns à côté des autres en s'ignorant ou en se médisant — et parfois en se haïssant — la vérité soit aussi bafouée. Il faut de quoi rougir de cette bourgeoisie de cinéma, autant que du cinéma parisien californien. Plus, car ça, c'est fabriqué chez nous et, du moins un peu, par nous.

*
* *

Les libertés que prennent les cinéastes avec les œuvres des écrivains sont ordinairement détestables. Les libertés qu'ils prennent avec la vérité sont toujours abominables. Mais ce dont on les critique le plus souvent, c'est des libertés qu'ils prennent avec l'histoire. Je suis pourtant beaucoup moins sensible sur ce chapitre, et je ne me souviens pas sans délice de Mme Greta Garbo incarnant la reine Christine de Suède, ni de Mme Marlène Dietrich figurant la Grande Catherine. Je me souvenais alors des « Belles Images » qui firent la joie des jeudis de mon enfance, et des « Quatre Fils

Aymon » vus par Georgin, imagier d'Épinal. Et puis, il y a les beaux films anglais, de *Lloyds de Londres* à *Soixante ans de gloire* et même *Alerte aux Indes* et *La Charge de la Brigade légère*. En France, nous n'avons jamais su réali-er quoi que ce soit d'équivalent, et il vaut mieux oublier le tristement épique *Napoléon d'Albion* Gance, et il vaut mieux se taire sur le grotesque *Remontons la Champs-Élysées* de Sacha Guitry.

Or, voici que l'Amérique nous envoie Suez. On y voit Ferdinand de Lesseps amoureux de l'impératrice Eugénie, Victor Hugo faire promenade avec le manuscrit des *Misérables* sous le bras, et diverses autres cocasseries de la même eau. Je sais qu'on s'en indigne beaucoup. Moi, je garde mon indignation pour le brasseur d'affaires, le monsieur et son sculpteur. Chacun son goût.

PIERRE VILLOTEAU.

P. S. — J'ai fait allusion plus haut au cas d'*Hôtel du Nord* par lequel M. Marcel Carné est homme de talent et récidiviste. Son film est risqué, malgré ses longs monologues, d'être exporté, et sans doute fera-t-il honneur à notre technique nationale. Mais une misérable histoire de fille parisienne, après tant de bandes d'une atmosphère analogue et d'une moralité pareille, est-ce tout ce que l'imagination, le cœur et l'intelligence des gens de cinéma peuvent concevoir et réussir ? Hélas ! si nous avions fait un film sur Lesseps, il eût peut-être été fidèle à peu près à la vérité, il eût aussi sans doute été ennuyeux. Le P. de Foucauld a eu son film, et on va — encore — « tourner » Thérèse Martin. Décidément, le Français n'a pas la tête épique.

P. V.

LE MOIS ARTISTIQUE : DÉCEMBRE

1er. — Vernissage de l'exposition, chez Bernheim Jeune, des candidats au Prix Paul-Guillaume. Retenu Despierres, Malançon, Trouille, Martin Roch, en dehors de mes candidats Druesne, Vernet, Moisset. Le bruit court que le prix ira à M. Heuzé, qui ne vaut pas Gimmi.

— 6e Salon, chez Carminé, « le Sport et les Artistes », avec Ganesco, Mucha, Aujaime, Bochet, Joséphine Beaudouin, La Villéon, Nadir, Landowski, Durand-Rosé. Aux peintres de sport, Charles Fegdal.

considère qu'il faut tout pardonner, sauf de montrer une mauvaise peinture, « c'est, chez eux, un cas rarissime ». D'accord quant aux précités.

2. — Aux Quatre-Chemins, illustrations par Adès, de la *Reine de Saba* du docteur Mardrus. Josiah Adès note « L'art sera du surhumanisme ». Quand ?

3. — Galerie Clair, M. Louis Pastour, ses mers et ses voiliers en ripolin.

5. — Galerie Druet, le sensible et intelligent Deshayes, et M. Paul Jouve qui naturalise les animaux de Delacroix.

— Premier Prix Paul Guillaume à Heuzé. Second à Despierres. Voté pour Despierres et Druesne.

6. — Galerie Mouradian, le bon peintre Fornerod.

7. — Galerie Pittoresque, dessins et aquarelles de 300 à 1000 francs. Brianchon, Gromaire, Gruber, Lhote, A. Marchand, Waroquier, etc... L'argent n'a pas de prix.

— Galerie de Beaune, ce poète, Serge Férat, encore marqué au fer du cubisme.

8. — Petit-Palais : quelques-uns des meilleurs parmi les jeunes de plus de trente ans, les peintres Poncelet, Planson, Holy. Les graveurs Soulas, Jacquemin, Guastalla.

9. — Annonce de la mort dans la misère, à soixante-sept ans, du timide dessinateur de virgules Georges Delaw, « imaygier de la Reine », illustrateur, notamment, d'Andersen, et qui, ayant collaboré au *Rire*, eut une fin interminablement douloureuse.

— Galerie Champion, le peintre de Snellman, commissaire général de la Finlande à l'Exposition de 1937, dont les toiles sont « si séduisantes » (Paul-Léon). — Galerie Billiet, Carlo Zocchi, peintre « à double polarité » (Waldemar George). — Galerie Barreiro, le généreux Sauvayre, peintre et paysan.

10. — Pérennité de Noël chez les peintres, grâce à Lucy Krohg. — Galerie Borghèse, un amateur de talent, Michel-Georges-Michel.

12. — Dans la nef de Notre-Dame de Paris, les maîtres verriers Barillet, R. P. Couturier, Gaudin, Gruber, Hébert-Stevens, Ingrand, Le Chevallier, Py, Louzier, Mazetier, Ray, Reyre, Rinuy, continuent l'œuvre insigne. — Galerie Pascaud, les brunes peintures âpres et aiguës, de Chériane.

13. — Galerie Rive Gauche, di Cavalcanti, né de Picasso.

14. — Musée de l'Orangerie, la gravure française en couleurs au XVIIIe siècle.

15. — Galerie Allard, Jean Aafort qui a saisi des aspects de Bordeaux « au dedans de moi » (François Mauriac). — Librairie Chanth, quelques artistes du Rond du Chêne, réunis par André Romane, « dignes de la poésie de leur enseigne » (Paul Sentenac). — Galerie J. Castel, Le Molt, rêveur et confident poussiéreux. — Galerie Canale, les médailles de l'atelier Dropsy, « maître qui enseigne droitement » (Jean Babelon).

16. — Le conseil général de la Seine accorde des allocations annuelles à Eugène Karbowski, Picard, Rivière et Aug. Seysses. — Galerie Pétridès, peintures délicieuses de Marthe Lebasque, céramiques belles de son frère Pierre.
17. — Galerie Bernheim Jeune, les Japonais de Paris, soixante-dix artistes pour la plupart exqu coast. — Mort de la femme du peintre J. M. Sert, née princesse Mdivani, sculpteur.
18. — A Pontivy saute le monument de la Fédération Bretonne-Angevaine, des sculpteurs de Perthes et Chavalland, inauguré en 1895. Autonomisme ? Terrorisme ? Acte de goût, en tous cas.
19. — Mort à Sainte-Marguerite-sur-Mer du paysagiste Jean-Jacques Rousseau, vice-président de la société Coloniale des Artistes Français. — Galerie Druet, le peintre Marcel Roche inégalement brillant.
20. — Pavil, galerie Charpentier, « un de ceux qui savent le mieux saisir la vie dans son mouvement et sa légèreté » (Jean Martet). Ensemble harmonieux, hommage au Maroc et à Montmartre.
21. — Galerie Art, le syndicat des Artisans d'Art Techniciens avec René Robert, Favre-Bertin, Christianssen, Dieupart, Doumenc, Pailier, Thénau, etc... La modestie, et l'amour de métiers trop oubliés.
22. — Sur une cinquantaine de mètres, la toiture de la façade des Invalides brûle. — Le huitième Salon des Échanges, dû à l'esprit d'initiative d'Henri Raméy, s'ouvre à la Maison des Expositions. Excellente manifestation, et artistique, et sociale.
23. — Les peintres des Tropiques chez Billiet, qui pose « avec opportunité le problème du vrai et du faux exotisme » (André Demaison). Yves Alix, Boullaire, Chériane, Daragnès, H. David, Dufrêne, Mouillot, Valdo-Barbey, aident intelligemment à l'évasion. — Le collectionneur espagnol Pazzaro est volé aux Champs-Élysées. De son appartement disparaissent des émaux limousins du XIIIe siècle, des ivoires français du XIVe, soit pour plus d'un million et demi d'œuvres d'art.
24. — Noël. La cathédrale de Chartres, fermée le 26 septembre en raison des événements internationaux, et, depuis, objet de nettoyages et de travaux, est rouverte et rendue au culte.
26. — Le potier Lachenal, qui a réuni des blessés de la guerre devenus nobles céramistes, reçoit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur des mains du général Mariaux.
27. — Le scrupuleux peintre militaire Eugène Chaperon, médaillé des Artistes Français et chevalier de la Légion d'honneur, ami et disciple de Detaille, meurt à quatre-vingt-un ans.

GASTON POULAIN.

LA VIE INTELLECTUELLE

revue bi-mensuelle

Directeur : M.-V. BERNADOT

La correspondance doit être adressée impersonnellement à

M. le Directeur de LA VIE INTELLECTUELLE

LES ÉDITIONS DU CERF

29, boulevard La-Tour-Maubourg, PARIS-VIIe

Chèque postal : Éditions du Cerf : c. c. Paris 1436-36

Téléphone : Invalides 23-86

Nous prions nos correspondants de bien vouloir mentionner sur leurs chèques ou mandats :

- 1° S'il s'agit d'un « abonnement » ou d'un « réabonnement ».
- 2° Si cet abonnement est pour eux ou pour une autre personne.
- 3° A quelle revue il se rapporte : *Vie Intellectuelle, Vie Spirituelle, Revue des Jeunes, Année Dominicaine, Bulletin Thomiste.*

Tarif des abonnements :

	<i>La Vie Intellectuelle</i>	<i>La Vie Spirituelle simple avec suppl.</i>	<i>La Revue des Jeunes</i>
SIX MOIS : France :	33 fr.	18 fr.	23 fr.
Étranger demi-tarif :	38 fr.	23 fr.	28 fr.
Étranger plein tarif :	46 fr.	28 fr.	33 fr.
UN AN : France :	65 fr.	35 fr.	45 fr.
Étranger demi-tarif :	75 fr.	45 fr.	55 fr.
Étranger plein tarif :	90 fr.	55 fr.	65 fr.

Abonnement au juste prix : 100 francs. — Abonnement d'entr'aide : 125 francs. — Numéros vendus séparément : 6 francs.

Liste des Pays qui ont accepté une réduction de 50 % :

Afrique du Sud (Transval, Natal, Orange, Bechuanaland, etc.), Albanie, Allemagne, Abyssinie, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Congo Belge, Costa Rica, Cuba, Dantzig (Ville libre), Égypte (et Soudan égyptien), Espagne (Baléares et Canaries), Esthonie, Finlande, Grèce et Crète, Guyane Néerlandaise, Guatémala, Haïti, Hedjaz (et Nedjed), Honduras, Hongrie, Iran, Iracq, Lettonie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Perse, Pologne, Portugal et Colonies, République Dominicaine, République de l'Équateur, Roumanie, Russie (U.R.S.S.), Salvador, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie d'Europe et d'Asie, Uruguay, Vatican, Vénézuëla, Yougoslavie, Maroc (zone espagnole).

Les abonnements partent d'octobre, d'avril ou de juillet.

Pour tout changement d'adresse envoyer 1 fr. et l'ancienne bande.

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

La revue ne paraît pas en août.

PUBLICITÉ

M. LECOMTE, régisseur exclusif
167, rue de Vaugirard, PARIS-15^e

Téléphone : Ségur 22-59

JOSEPH FOLLIET

TU SERAS ORATEUR !...

Introduction à la parole publique

Un « manuel » indispensable à quiconque organise ou fait des conférences.

Un livre *pratique*, et que l'humour propre à Folliet fait lire avec passion.

Le *vade-mecum* de tout militant d'action catholique ou sociale ;

avec une bibliographie systématique, des plans de conférences, des conseils pratiques, etc...

Un livre à la portée de tous.

Prix : 5 francs ; *franco* 6 francs

DU MÊME AUTEUR

Vient de paraître

dans la collection *Qu'en pensez-vous ?*

Bellicisme de gauche ? Pacifisme de droite ?

Une brochure 48 p. : 3 fr. 75

aux MESSAGERIES HACHETTE

ÉDITIONS DU CERF, 29, B^d La-Tour-Maubourg, PARIS-7^e